

آؤ لوگو کہ ہمیں نور خدا پاؤ گے : تو ہمیں طور سلی کا بتایا ہم نے

Digitized by Khilafat Library

ریو لو اف سیر دن کے کامد اس پر

جلد ۱۸ جون ۱۹۱۹ء نمبر ۶

مطابق رمضان المبارک ۱۳۳۷ء

فہرست مضامین

اسلام میں روحانیت

۱۹۸ - ۲۱۶

گوشوارہ ۲۱۶-۲۲۰

علیہ وسلم
صلی اللہ علیہ وسلم

ہمارا آفت

۱۸۱ - ۱۹۸

حضرت خلیفہ المسیح اول شاہی حکیم لہنا لونی الہ دین صابو کی محراب دیا

سیر لاثانی کمزوری کی کھ - دھند - جلا - شری - چشم ضعیف بصارت - آنسوؤں کا جاری - رہنا -

ان امراض کا لاثانی سر - قیمت ۶ ماشہ

سیر برقی - کمزوری آنکھ - غارش - آنکھوں سے پانی کا آنا - دھند قیمت ۶ ماشہ

حب اکسیر حنین - اٹھار کی بیماری کا مجرب المجرع - علا - اٹھار معنی حل کا کر جانا بچہ کمرہ پیچہ ہوتی قیمت

مومیائی - بدن کی طاقت کیلئے اکسیر - تمام قوتوں کا مجموعہ - کسی ہی کمزوری ہو اس کے استعمال

سے رفع ہو جاتی ہے - قیمت فی قولہ ۴

مجنون مکی - بدن کی زردی - کمی خون - دل کا دھڑکنا - معدہ کی کمزوری - سانس کا پھولنا -

ان بیماریوں کے لئے اکسیر - قیمت ۴ قولہ

حب سعال - وہ خشک کھانسی جو آرام لینا کا عدم کردے اور کھانستے کھانستے سینہ درد

کرت - چند گولیوں کے کھانے آرام ہو جاتا ہے - ۴ دین

حب اصفر - مہلک کھانسی کی ضامن - نزلہ - زکام - بلغمی چپ اس کے استعمال سے

کافور ہو جاتا ہے فی دین ۶

حب جانا - تمام بدن کی کھوئی طاقت کا واپس لانا ان کا فرض ہے کہی خون کو چند یوم میں پورا کرنا

ان کا منصب ہے تمام پٹھوں کی کمزوری کیلئے انکے اندر برقی تماشا ہے داغ کی قوت میں

میں نسیان کو دور کرنا انکے ہاتھ کا کھیل ہے منگواؤ اور فائدہ - ۲۰ گولیاں

ترباق معدی - درد شکم - قزاق - بد ہضمی - متلی - قے - نفخ - کمزوری معدہ - غذا کا ہضم

نہ ہونا - ترش - ڈکاروں کا آنا - ان امراض کے لئے محققہ کاغانی ہے فی دین ۱۲

مرہم - پرانے اور نئے اور گندے سے گندے زخم چند یوم کے استعمال کے

پہچے ہو جاتے ہیں - ڈبہ ۱۲

علنے سکایتہ - نظام جان عبد الرحمن کاغانی - قادیان ضلع گورداسپور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
فَهَذَا بَصَائِلُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

ہمارا آقا ﷺ

گزشتہ سے پیوستہ

قبائل کا دورہ یہ اوپر بتایا جا چکا ہے کہ جب حضرت شعب ابی طالب میں محصور تھے تو اس زمانہ میں ہی آنحضرت نے اشہر حرم میں قبائل عرب کا دورہ شروع کر دیا تھا۔ طائف سے واپسی پر جب مکہ اور طائف کی طرف سے بظاہر ایک امید کی نہی صورت تھی آپ نے دیگر قبائل عرب کی طرف خصوصیت کے ساتھ زیادہ توجہ شروع کی۔ عکاظہ مجتہ۔ ذوالمجاز میں باقاعدہ اشہر حرم میں بالترتیب سالانہ میلے لگتے تھے اور تمام اکناف عرب سے لوگ جمع ہوتے تھے اور پھر خود مکہ معظمہ میں بھی ایام حج میں تمام عرب سے لوگوں کا ایک بڑا مجمع ہوتا تھا۔ آنحضرت نے ان موقعوں سے فائدہ اٹھانا شروع کیا اور باقاعدہ قبائل عرب کا دورہ شروع فرمایا۔ ہر ایک قبیلہ میں جاتے اور اسلام کی طرف لوگوں کو بلاتے۔ مگر قریش نے اس کام میں بھی روک تھام شروع کر دی کہ قبائل کا مسلمان ہو جانا ان کے لئے ایسا ہی خطرناک تھا جیسا خود ان کے اپنے لوگوں کا اسلام لے آنا۔ آنحضرت کے حقیقی چچا ابو لہب نے تو گویا باقاعدہ اپنا یہ فرض مقرر کر لیا تھا جس قبیلہ میں آنحضرت جلتے وہ آپ کے ساتھ جانا اور جب آپ اپنی تقریر ختم کرتے تو وہ بلند آواز

سے لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا کہ یہ اپنے دین سے پھر گیا ہے اور تمہارا دین بھی خراب کرنا چاہتا ہے۔ لوگ جب دیکھتے کہ آپ کے اپنی قوم کے لوگ اور اپنے قریبی رشتہ دار آپ کو جھوٹا کہتے ہیں تو وہ یہی خیال کرتے کہ ضرور اس میں کچھ دھوکا ہے پس وہ انکار کرنے لگے اور ہنسی مذاق میں آنحضرت کی باتوں کو ٹال دیتے۔ بعض اوقات ابوہریرہؓ نے بھی اسی طرح قبائل کا دورہ کر کے آنحضرت کے اثر کو زائل کرنے کی کوشش کی۔

بعض قبائل کے ساتھ آنحضرت خفیہ بھی ملے یعنی ایسا موقع نکال کر پہنچے کہ ابوہریرہؓ وغیرہ آپ کا پیچھا نہ کر سکے۔ ایسے موقعوں پر جو گفتگو قبائل والوں سے آپ کی ہوئی وہ بہت دلچسپ ہے لیکن خوف طوالت صرف ایک موقع کا ذکر کرتا ہوں۔ آنحضرت ﷺ نے جب بنو عامر بن صعصعہ کے سامنے اسلام پیش کیا اور اپنا ساتھ دینے کی ترغیب دی تو ان میں سے ایک شخص بولا ”اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگر ہم نے تمہاری بیعت کر لی اور تمہارا ساتھ دیا اور تم کو اللہ نے تمہارے مخالفوں پر غالب کر دیا تو تمہارے بعد حکومت اور خلافت ہم کو ملیگی یا نہیں؟“ آنحضرت نے فرمایا ”خلافت کا معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے“ اس نے سامنے سے جواب دیا ”کیا تم میری خاطر تمام عرب کے سامنے سینہ سپر ہوؤ اور جب اللہ مجھے غالب کر دے تو حکومت غیر کے ہاتھ میں جاوے؟“ اس سے وہیں پہنچیں تیری حاجت نہیں، غرض اسی طرح آنحضرت ﷺ مختلف قبائل عرب کے دورہ میں مصروف رہتے تھے مگر کامیابی کی امید کہیں بھی نہیں بندھی بلکہ بعض قبائل کی طرف سے نہایت سخت اور ترش جواب ملے مگر حق ہمیشہ اپنی لئے راستہ نکال لیتا ہے اور کوئی نہ کوئی ایسے لوگ بھی نکل آتے ہیں جو حق کی باتیں سنتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ ایک موقع پر شہر سے باہر عقیقہ کے پاس یشرب کے چند آدمیوں سے آنحضرت کی ملاقات ہو گئی۔ گہریشتر اس کے کہ ہم اس

✽ عقبہ ایک گھاٹی کا نام ہے جو مکہ اور منی کے درمیان ہے اور مکہ سے قریب ایک میل کے فاصلہ پر ہے منہ

ملاقات کا حال اور اس سے ملنے والی بات بیان کریں یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ
کچھ مختصر سا حال (مفصل ذکر انشاء اللہ اپنے موقع پر باب پنجم میں آئیگا) شرب
اور وہاں کے لوگوں کا بیان کر دیں تا ان واقعات کا سمجھنا آسان ہو۔

شرب اور اس کی آبادی | حجاز میں مکہ سے شمال کی طرف مکہ سے قریب اڑھائی
میل کے فاصلہ پر ایک شہر ہے جس کا نام مدینہ ہے

اسلام سے پہلے اس کا نام شرب تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس شہر کی آبادی
مذہباً دو حصوں میں تقسیم تھی۔ یہود اور بت پرست۔ یہود تین قبائل میں تقسیم
تھے اور بت پرستوں کی آبادی بھی دو بڑی قوموں میں تقسیم شدہ تھی یعنی اوس اور
خرزرج جو ہمیشہ آپس میں برسرِ پیکار رہتے تھے۔ اور بت خاں جنگیوں اور لڑائیوں
میں پہنچی ہوئی تھی۔ حتیٰ کہ انہی ایام میں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں ایک خطرناک لڑائی کی
تیاری تھی جو جنگِ بعات کے نام سے مشہور ہے اور جس میں اوس اور خرزرج کے
بڑے بڑے نامور لوگ کٹ کٹ کر ہلاک ہو گئے۔

چونکہ یہود مذہبی اور علمی لحاظ سے ان بت پرست قبیلوں پر فوقیت رکھتے تھے
اور دولت میں بھی بڑھے ہوئے تھے اس لئے اوس اور خرزرج پر یہود کا ایک خاص
اثر تھا حتیٰ کہ اگر ان میں سے کسی کے بیٹے زندہ نہ رہتے تھے تو وہ منّت مانا تھا کہ میرا بیٹا
زندہ رہے گا تو اسے یہودی بناؤں گا۔

یہود کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اوس اور خرزرج بھی کتبِ سماوی اور سلسلہ
رسالت سے آشنا ہو گئے تھے اور چونکہ یہود میں ایک نبی کی آمد کا انتظار تھا اس لئے
یہ بات اوس اور خرزرج کے کانوں تک بھی پہنچ چکی تھی کیونکہ یہود ان سے کہا کرتے
تھے کہ اب ایک نبی آئے گا۔ وہ جب آئیگا تو ہم اس کا ساتھ دیں گے اور وہ ایک
بڑی سلطنت قائم کرے گا اور ہم دنیا میں بہت طاقتور ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔
شرب میں اسلام | اس مختصر نوٹ کے بعد ہم پھر اپنے اصل مضمون کی طرف عود کرتے

ہیں۔ یثرب کے بن چند آدمیوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی وہ قبیلہ اوس سے تھے اور اپنے بت پرست بھائیوں یعنی خزرج کے خلاف قریش سے مدد طلب کرنے آئے تھے یہ جنگ بعاث سے پہلے کا واقعہ ہے۔ گویا یہ طلب مدد اسی جنگ کی تیاری کا ایک حصہ تھی۔ آنحضرت نے انکو دیکھا تو اسلام کی دعوت دی۔ آنحضرت کی تقریر سن کر ایک جوان شخص ایسا بے اختیار بولا "خدا کی قسم جس طرف یہ ہم کو بلاتا ہے وہ اُس سے بہتر ہے جس کے لئے ہم یہاں آئے ہیں" مگر اس گروہ کے سردار نے سختی کے ساتھ اسے خاموش کرادیا۔ اور اس طرح اسوقت یہ معاملہ پونہی دہرہ گزرا گیا۔ گو روایت آتی ہے کہ ایسا جب واپس وطن جا کر فوت ہوا تو اس کی زبان پر توحید کا کلمہ جاری تھا واللہ اعلم

اس کے بعد سالانہ نبوی ماہ ذی الحجہ میں جب حج کے موقع پر لوگ مکہ میں جمع ہوئے تو آنحضرت کی مدینہ والوں سے پھر ملاقات ہو گئی۔ آنحضرت نے ان کو نام و نسب دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ قبیلہ خزرج کے لوگ ہیں اور یثرب سے آئے ہیں۔ آنحضرت نے ان کو اسلام کی طرف دعوت دی اور قرآن مجید کی چند آیتیں سنائیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا "یہ موقع ہے ایسا نہ ہو یہود ہم سے بیعت لیجا دیں" یہ کہہ سب مسلمان ہو گئے۔ یہ چھ اشخاص تھے جن میں سے زیادہ مرد یہ ہیں :- اسعد بن زرارہ - رافع بن مالک - ابوالہیثم بن تہمان - دوسرے سال یعنی سالانہ نبوی ماہ ذی الحجہ میں حج کے موقع پر بارہ اشخاص مدینہ سے آئے اور مقام عقبہ میں

بیعت عقبہ اولیٰ

آنحضرت کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ بیعت عقبہ اولیٰ کے نام سے مشہور ہے۔ بیعت کے بعد انہوں نے آنحضرت سے درخواست کی کہ ان کے ساتھ کوئی معلم اور مبلغ بھیجا جاوے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو جن کے اسلام کا اوپر ذکر کر چکا ہے ان کی درخواست پر مدینہ بھیجا دیا۔ مصعب مدینہ میں پہنچا اسعد بن زرارہ

کے مکان پر پھیرے اور مدینہ کے لوگوں میں اسلام تبلیغ شروع کی۔ اللہ کا فضل ایسا ہوا کہ تھوڑے عرصہ میں ہی مدینہ کے گھر گھر میں اسلام کا چرچا ہونے لگا اور اس اور خزانہ مسلمان ہونے شروع ہوئے ۵

ان اسلام لانے والوں میں سے ایک شخص کے اسلام کا ذکر خلی از دہشتی ہوگا کیونکہ وہ اس پایہ کا شخص ہے کہ ایک روایت آتی ہے کہ جس طرح مہاجرین میں حضرت ابو بکر صدیقؓ ایک نمایاں طور پر ممتاز حیثیت رکھتے تھے اسی طرح انصار میں وہ شخص ایک خاص امتیاز رکھتا تھا یعنی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سعد بن معاذ نہ صرف اپنے قبیلہ یعنی بنی عبد الاشمل کے سردار تھے بلکہ تمام قبیلہ اوس کے ممتاز رئیس تھے اور اپنی قوم میں نہایت عزت اور احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے جب مصعب بن عمیر نے مدینہ میں لوگوں کو مسلمان کرنا شروع کیا اور سعد بن زرارہ کے مکان پر اپنا تبلیغی مرکز قائم کیا تو سعد کہ سخت ناگوار ہوا اور انہوں نے اس سلسلہ کو روکنے کی تجویز کی لیکن چونکہ سعد سے انکی قریب کی رشتہ داری تھی اس لئے خود براہ راست دخل دیتے ہوئے رکتے تھے کہ کوئی بد مزگی نہ پیدا ہو جاوے۔ لہذا انہوں نے اپنے ایک دوسرے رشتہ دار اسید بن الحضیر بن کا باپ جنگ بگاش میں اوس کا سپہ سالار تھا اور وہ خود بھی سرداران اوس سے تھے کہا کہ تم جا کر مصعب کو روکو کہ وہ یہاں ہمارے لوگوں میں اپنا مذہب نہ پھیلا ئیں۔ چنانچہ اسید بن الحضیر بڑے غصہ میں گئے اور کہا کہ تم کیوں ہمارے آدمیوں کو بیدین کرتے ہو اس سے باز آ جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ مصعب نے کہا ”آپ تو ہی ناراض نہ ہوں بلکہ مہربانی کر کے ذرا تشریف رکھیں اور ٹھنڈے دل سے ہماری بات سنیں۔“ اسید بیٹھ گئے اور مصعب نے قرآن شریف سنایا اور اسلام کی طرف دعوت دی۔ اسید پر اتنا اثر ہوا کہ وہیں مسلمان ہو گئے۔ اور پھر کہنے لگے کذرا ٹھیر جاؤ میرے پیچھے ایک ایسا شخص ہے کہ جو اگر ایمان لے آ یا تو اس کی ساری

قوم ایمان لے آئیگی اور میں اسے یہاں ابھی بھیجتا ہوں۔ یہ کمک اسید باہر گئے اور انکے جانے کے تھوڑی دیر کے بعد ہی سعد بن معاذ تشریف لے آئے اور نہایت غضبنا ہو کر سعد بن زرارہ اور مصعب سے مخاطب ہوئے مگر مصعب نے اسی طرح نرمی کے ساتھ ان کو ٹھنڈا کیا اور اسلام کی تبلیغ کی۔ ابھی زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ سعد نے کل شہادت پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر سعد بن معاذ اور اسید بن الحنفیہ دو نو ملکر اپنی قوم کی طرف گئے اور سعد ان کو مخاطب ہو کر یوں کہنے لگے "اے بنی عبد الاشمل تم مجھ کو کیا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا "تم ہمارے سردار ہو اور سب میں بزرگ تر ہو" سعد نے کہا "تو پھر ہمارے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں جب تک تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لاؤ" لکھا ہے کہ بنی عبد الاشمل میں ایک متنفس بھی باہر نہیں رہا بلکہ اسی وقت مسلمان ہو گئے اور سعد اور اسید نے خود اپنے ہاتھ سے اپنی قوم کے پت نکال نکال کر توڑے۔

غرض اسی طرح سرعت کے ساتھ مدینہ میں اسلام پھیلتا گیا۔ یہود خوف بھری آنکھوں کے ساتھ یہ نظارے دیکھتے تھے مگر کچھ کہہ نہ سکتے تھے۔

یہ تو مدینہ کے خوش کن واقعات ہیں جو بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد پیش آئے مگر ادھر مکہ میں یہ سال آنحضرت صلم اور مسلمانوں پر نہایت سختی اور تنگی کا گذر تھا۔ دن بدن اپنے مظالم میں ترقی کرتے جاتے تھے۔ خاص کر جب انہوں نے مدینہ میں اس طرح جلدی جلدی اسلام پھیلتے دیکھا تو ان کی دشمنی کی آگ بہت زیادہ بھڑک اٹھی اور انہوں نے بغیر لحاظ چھوٹے بڑے کے سب کو تنگ کرنا شروع کیا۔

اگلے سال یعنی سالِ ثانیہ نبوی میں حج کے موقع پر بہتر اشخاص بیعت عقبہ ثانیہ | اوس اور خزرج سے عقبہ کی گھاٹی میں آنحضرت سے ملے۔

یہ بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے مشہور ہے ملاقات کا وقت رات کا مقرر کیا گیا تھا مگر تمام کارروائی خفیہ رکھی جاسکے۔ آنحضرت صلم جب گھر سے نکلے تو آپ کے ساتھ کوئی نہ تھا۔

مگر راستہ میں عباس آئے جن سے پہلے سے بات ہو چکی تھی۔ عباس آنحضرت کے
 چچا تھے اور ابھی تک کفر کی حالت میں ہی تھے مگر آنحضرت سے محبت رکھتے تھے۔
 ملاقات کے وقت عباس نے یوں کلام شروع کیا ”اے خزیج کے گروہ! ادھر
 لوگ آؤں اور خزیج دونوں کو عام طور پر صرف خزیج ہی کے نام سے یاد کرتے تھے،
 محمد صلعم، اپنے خاندان میں معزز و مکرم ہے اور وہ خاندان ان کی حفاظت کرتا ہے
 سو اگر تم ان کو اپنے پاس لے جانا چاہتے ہو (اور وہ بھی تمہارے سوا اور کسی کے پاس
 جانا پسند نہیں کرتے) تو تمہیں ان کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اگر تم اس کے لئے تیار ہو
 تو بہتر ورنہ ابھی سے جواب دیدو“ البراء بن معرور نے جواب دیا ”عباس ہم
 تمہاری بات سن لی اب ہم چاہتے ہیں کہ خود رسول اللہ کچھ فرمادیں“ اس پر آنحضرت
 نے ایک مختصر سی تقریر فرمائی اور حقوق اللہ اور حقوق العباد بیان کرتے ہوئے ان
 ذمہ داریوں کو کھول کر بیان فرمایا جو آپ کو اپنے وطن میں بجاتے ہوئے انصار پر عائد
 ہوتی تھیں۔ جب آپ تقریر ختم کر چکے تو البراء بن معرور نے کہا ”ہم اس کے
 لئے تیار ہیں“ مگر ابھی وہ بات ختم نہ کرنے پائے تھے کہ ابو ایہثم بن ثیمان نے
 کہا ”یا رسول اللہ ہمارے اور یہود کے باہم تعلقات ہیں۔ آپ کے تشریف لیجانے
 سے وہ منقطع ہو جائیں گے سو ایسا نہ ہو کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ غلبہ دے تو آپ
 پھر واپس اپنے وطن تشریف لے آ دیں اور ہم یوں ہی رہ جا دیں“ آنحضرت صلعم
 مسکرائے اور فرمایا ”نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ تمہارا خون میرا خون ہے اور تمہارا
 دوست میرے دوست ہیں اور تمہارے دشمن میرے دشمن“ عبد اللہ بن رواحہ
 بولے ”یا رسول اللہ ہم کو اس کے نتیجہ میں کیا ملیگا؟“ آپ نے فرمایا ”جنت“
 عبد اللہ نے جواب میں کہا ”تو بس اب پھر سودا ہو چکا ہے۔ اب نہ آپ اس سے
 پیچھے ہٹیں اور نہ ہم ہٹیں گے“ غرض بنے آنحضرت کے ہاتھ پر ایک ایک کر کے بیعت
 کی۔ جب بیعت ہو چکی تو اسعد بن زرارہ نے اٹھ کر کہا ”لوگو جانئے ہو اس

قول و اقرار کے کیا معنی ہیں؟۔ اب تم کو تمام دنیا کے جنگ کے لئے تیار ہو جانا چاہیے۔
سب نے کہا ”ہاں ہم جانتے ہیں“ اس کے بعد آنحضرت صلعم نے ان آدمیوں سے
بارہ نقیب چنے جن میں سے نو قبیلہ خزرج اور تین ادس میں سے تھے اور جو خود
انصار ہی کے تجویز کردہ تھے۔ ان میں چند ایک نام یہ ہیں :-

(۱) اسید بن حضیر۔ ان کا ذکر اوپر گزر چکا ہے یہ قبیلہ ادس کے معزز رئیسوں میں سے
(۲) اسعد بن زرارہ۔ ان کا ذکر بھی اوپر گزر چکا ہے۔

(۳) سعد بن عبادہ۔ قبیلہ خزرج کے نہایت ممتاز رئیس تھے اور آنحضرت صلعم
کے عہد مبارک میں نہایت ممتاز صحابہؓ میں سے شمار کیے جاتے تھے حتیٰ کہ
آنحضرتؐ کی وفات کے بعد انصار نے انہی کو خلافت کے لئے پیش کیا تھا اور اسی
لئے ان کو اس موقع پر تخت ٹھوکر لگی۔

(۴) عبادہ بن الصامت۔ علماء صحابہؓ میں سے ہیں۔

(۵) عبد اللہ بن رواحہ۔ ممتاز صحابہؓ میں سے تھے اور شاعر بھی تھے۔

(۶) البراء بن المہرور۔ سرداران انصار میں سے تھے اور عمر آدمی تھے۔
ہجرت سے پہلے ہی انتقال کر گئے۔

یہ سب لوگ مختلف قبائل انصار کے معزز سردار تھے اور اپنے اپنے
قبائل میں اثر رکھتے تھے ۔

اس تمام کارروائی کے بعد جس خاموشی کے ساتھ یہ مجمع اکٹھا ہوا تھا اسی طرح
برضا ست ہوا مگر کسی طرح قریش کے کانوں تک اڑتی اڑتی یہ خبر پہنچ گئی کہ اس طرح ادس
اور خزرج نے محمد صلعمؐ کا ساتھ دینے کا عہد و پیمان کیا ہے۔ وہ صبح ان کے ڈیرے
میں پہنچے اور ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ اللہ کی قدرت اتفاق ایسا ہوا کہ قریش
کی گستاخ ادس اور خزرج کے بہت پرست لوگوں سے ہی ہوئی۔ ان کو چونکہ مات کے
واقعہ کی مطلق خبر نہ تھی اسلئے انہوں نے صاف انکار کیا کہ قطعاً ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔

لکھا ہے کہ عید الشکرین ابی بن سلول (جو بعد میں منافقین مدینہ کا سردار بنا) بھی اس توفیق میں تھا اور چونکہ دنیاوی لحاظ سے عید الشکر بہت بڑا آدمی تھا اور قوم میں نہایت معزز و مکرم تھا اس لئے اس نے قریش سے کہا: "کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ادس اور خنزرج ملک کوئی بات کریں اور مجھے اس کی اطلاع نہ ہو؟" غرض اس طرح قریش کا شک رفع ہوا اور وہ واپس آئے۔ اس کے تھوڑی سی دیر کے بعد ہی انصار واپس یثرب کی طرف کوچ کر گئے۔

ایک روایت آتی ہے کہ قریش کو پھر شبہ ہوا تو انہوں نے مدینہ والوں کا تعاقب کیا اور دو مسلمان پکڑ لئے جن میں سے ایک تو جھاگ گیا اور دوسرا (سعد بن بنی ہاشم) کو یہ لوگ پکڑ کر مکہ لے آئے اور خوب زند و کوب کی مگر ایک معزز قریش نے جو سعد کا قہقہہ تھا سعد کو قریش کے مظالم سے چھڑایا اور واپس روانہ کیا۔

لکھا ہے کہ ان بہتر آدمیوں کے ساتھ جو اس سال حج کے موقع پر مکہ آئے تھے اور بیت میں شریک ہوئے مصعب بن عمیر بھی مدینہ سے مکہ آئے تھے مصعب کی ماں زندہ تھی اور مصعب بہت محبت کرتی تھی جب یہ مکہ میں آئے تو ان کی ماں نے کہلا بھیجا کہ پہلے مجھ سے آکر ملو۔ مگر مصعب ابھی تک آنحضرت صلعم سے نہ مل چکے تھے اس لئے انہوں نے واپس کہلا بھیجا کہ میں محمد رسول اللہ کے اوپر کسی کو مقدم نہیں کر سکتا پہلے ان سے ملو گا اور پھر کسی اور سے۔ چنانچہ آنحضرت سے ملاقات کے بعد مصعب اپنی ماں کے پاس گئے۔ وہ ان کو دیکھ کر روٹی اور بہت گلا شکوہ کیا مصعب

نے کہا: "ماں میں تم کو ایک بڑی چھی بات بتا ہوں جو تمہارے لئے بہت مفید اور باریک ہے" اس نے کہا وہ کیا؟ مصعب نے آہستہ سے جواب دیا: "اشھد انہ لا الہ الا اللہ وان محمداً عبده ورسوله" ان کی ماں نے یہ سنتے ہی شہر

مچا دیا اور کہا: "دستاروں کی قسم میں تیرے اس دین میں کبھی دخل نہیں دوں گا۔"

ہجرت یثرب | آنحضرت صلعم کو ایک دفعہ رویا میں وہ جگہ دکھائی گئی تھی جہاں

پہنچے ہجرت کر کے جانا تھا۔ چونکہ نبیاء بھی آخر بشر ہی ہوتے ہیں اور غم غیب سوا اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو حاصل نہیں اس لئے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کوئی آئندہ ہونیوالی بات ان کو بتائی جاتی ہے اس کا مفہوم سمجھنے میں ان سے بھی تہما کی غلطی ہو جاتی ہے۔ اس اجتہاد کی غلطی کی مثالیں گزشتہ انبیاء میں بھی کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہیں اور خود سرور کائنات کے سوانح میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اور ایسی غلطیوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض مصالح مد نظر ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم کو علم ضرورت نہیں۔ غرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہجرت کا مقام دکھایا گیا تھا۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذہب و ہلی الی انھا الیمامة او جھڑن ذالھن المملکتین یزید بخاری، یعنی میرا خیال اسی طرف گیا کہ وہ یمامہ یا جھڑن ہے مگر وہ شرب نکل آیا، یعنی واقعی سننے بعد میں ثابت کیا کہ آپ کا خیال درست نہ تھا بلکہ مقام ہجرت وہاں شرب تھا۔

خیر جب حج کے موقع پر بہتر انصار عقبہ کی گھاٹی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر کے واپس چلے گئے اور تمام عہد و پیمان ہو چکا تو آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جو بھاسکیں سب شرب کی طرف ہجرت کرھاویں۔ چنانچہ قنوطے عرصہ میں ہی باوجود قریش کی طرف سے کئی قسم کی روکوں کے سب مسلمان خفیہ خفیہ ہجرت کر گئے اور مکہ میں صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکرؓ اور علیؓ رضی اللہ عنہما اور ان کے اہل و عیال اور بعض کمزور لوگ رہ گئے۔ یہ مہاجرین مدینہ میں انصار کے مکانات پر بطور مہمان ٹھہرے اور اسی حالت میں رہے جب تک خود آنحضرت ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے اور ان کے لئے الگ مکانات کا تنظیم فرمایا۔ مدینہ و انوں نے دجن کو مہاجرین کی مدد اور نصرت کرنے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے کی وجہ سے انصار کہتے ہیں (تمام مہاجرین کی نہایت گر محوشی کے ساتھ خاطر و تواضع کی اور اپنے حقیقی بھائیوں سے بھی بڑھ کر انکو عزیز رکھا۔ چنانچہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو آپ نے سب مہاجرین کو انصار

کی تعریف میں رطب اللسان پایا :

عظمت | اب ہم اس عظیم الشان واقعہ کے قریب پہنچ گئے ہیں جسے کہ اسلام
ہجرت مکی | ایسا ایک بالکل نیا دور شروع ہوا اور ایک انقلاب عظیم آیا یعنی
آنحضرت صلعم کا اپنے وطن ماکوت سے نکل کر شرب کی طرف ہجرت کر جانا۔ اسلامی سنہ ۱
اسی واقعہ سے شمار کیا جاتا ہے گویا کہ اس کے بعد کا زمانہ اسلامی زمانہ ہے :

جب تمام مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے اور صرف دو چار مسلمان مکہ میں رہ
گئے تو قریش کو مسلمانوں کی طرف سے سخت ڈر پیدا ہوا کیونکہ ان کو صاف نظر آ رہا
تھا کہ اس طرح تمام مسلمانوں کا وطن سے بے وطن ہو جانا ضرور کوئی ننگ لاسے گا
چنانچہ انہوں نے اپنی جگہ سوچ بچار شروع کی کہ کوئی ایسی تدبیر کی جاوے کہ یہ فتنہ
ہمیشہ کے لئے مٹ جاوے۔ آنحضرت صلعم ابھی مکہ میں ہی تھے اور اللہ کی طرف
سے ہجرت کے متعلق اجازت آنے کے انتظار میں تھے۔ مکہ والوں نے دیکھا کہ یہ
موقعہ اچھا ہے۔ مسلمان سب جا چکے ہیں اور محمد (صلعم) اب گویا اکیلا ہے اسلئے
اس کے متعلق ایسی تجویز کی جاوے کہ بس اس کا خاتمہ ہی ہو جاوے پنا نچو وہ
اس خیال سے دارالندوة میں جمع ہوئے اور باہم مشورہ کرنے لگے۔ اس
مشورہ میں ایک غیر قریش بوڑھا شخص جس نے اپنے آپ کو نجد کا رہنے والا نظر کیا
تھا وہ بھی آشریک ہوا۔ اور مشورہ یوں شروع ہوا۔

ایک شخص۔ محمد کو زنجیروں میں باندھ دو اور ایک کمرہ میں قید کر دو کہ وہیں رہ
ہو جاوے۔

شیخ نجدی۔ یہ رائے درست نہیں کیونکہ اس کے رشتہ دار اور متبعین کو
معلوم ہوگا تو وہ آئینگے اور اس کو چھڑا لینگے اور فساد پڑھیگا۔

دوسرا شخص۔ محمد (صلعم) کو مکہ سے باہر نکال دیں اور جلا وطن کر دیں۔ اور
جب وہ ہماری آنکھوں سے دور ہو گیا تو ہم کو کیا پروا کہ وہ کہاں جاتا ہے اور کیا

کرتا ہے۔

شیخ نجدی۔ کیا تم نے اس کی شیریں زبانی اور فصاحت و بلاغت نہیں دیکھی۔ اگر وہ یہاں سے یونہی سلامت نکل گیا تو تمام عرب کو اپنی جادو بیانی سے تمہارے خلاف اٹھالائیگا اور تم اس کے خلاف کچھ بھی نہ کر سکو گے۔

عرض اسی طرح باہم قبیل و قال ہوتی رہی آخر ابو جہل بولا۔

لو جو جہل۔ ایسا کیا جاوے کہ قریش کے ہر ایک قبیلہ سے ہم ایک ایک جوان چنیں اور ان کے ہاتھ میں تلواریں دیدیں۔ پھر یہ لوگ کلینخت ایک آدمی طرح اکٹھے ہو کر ٹھہر چکے کریں اور اسکو قتل کر دیں۔ ایسا کرنے سے اس کا خون تمام متفرق قبیلوں پر پھیل جائیگا اور اس کے قبیلہ کو اتنی جرأت ہرگز نہیں ہوگی کہ ساری قوم کے ساتھ لڑائی کرنے کو تیار ہو جائیں پس لا محالہ ان کو اس کے خون بدے میں دیت ہی قبول کرنی ہوگی سو وہ ہم دیدیں گے یا

شیخ نجدی۔ اس شخص کی رائے نہایت مناسب اور درست ہے اور ایسا ہی کرنا چاہیئے۔

عرض اس رائے پر مکالم اتفاق ہو گیا۔ قرآن شریف میں ان کے اس مشورہ کا اس طرح پر ذکر ہے واذ یحکمربک الذین کفروالیثبتواک اویقتلواک اویحضرجوک ویمکرون ویمکراللہ واللہ خیرالماکرین ہ اور یاد کر جب کہ کافر تیرے متعلق تجویزیں کرتے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا تجھے قتل کر دیں یا نکال دیں اور وہ خوب تجویزیں کرتے تھے مگر اللہ نے اپنی جگہ تدبیر کی اور اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ ”اُدھر یہ اپنا مشورہ کہہ کے نکلے کہ تارحمت للعالمین کے خون اپنے پیلید ہاتھ لگیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کے اس بد ارادہ سے اطلاع دی اور اجازت فرمائی کہ آپ مکہ سے ہجرت کر جاویں ہ

یہ اطلاع پاک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلے سخت گرمیوں کے دن تھے اور پتہ ہوا

دوپہر کا وقت تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر روز صبح یا شام آپ حضرت ابو بکرؓ کے مکان پر تشریف لایا کرتے تھے۔ اس وقت جو سب وقت آئے تو حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ آج کوئی غیر معمولی بات معلوم ہوتی ہے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ پر پہنچے تو آپؐ نے اندر آنے کی اجازت چاہی اور اجازت کے بعد اندر داخل ہوئے اور فرمایا: ”کوئی غیر شخص پاس نہ ہو“ ابو بکرؓ نے عرض کیا ”آپؐ ہی کی زوجہ عائشہؓ سب آئیں گے“ فرمایا: ”تو خیر۔ مجھے ہجرت کی اجازت دی گئی ہے“ ابو بکرؓ ہر روز اس خبر کے انتظار میں رہتے تھے فوراً بولے ”الصحبۃ یا رسول اللہ“ یعنی یا رسول اللہ! مجھے بھی ساتھ رکھئے گا؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ہاں آپؐ ساتھ ہونگے“ ابو بکرؓ کو خدا تعالیٰ نے عجیب ایمان دیا تھا۔ آنحضرتؐ کا یہ جواب سن کر خوشی کے مارے روئے لگ گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکرؓ نے بیلے بیلے ہجرت کی تیاری شروع کی اور اسماء بنت ابی بکرؓ نے کھانا تیار کیا تاہم راستہ میں کام آوے مگر اس وقت گھر میں کھانے کا برتن ڈھانکنے کے لئے کوئی کپڑا تک نہ تھا اسلئے اسماءؓ نے جھٹ پن نطاق دو ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا کھانے کے برتن پر باندھ دیا۔ اس سبب ان کو ذات النطاقین یعنی دو نطااقوں ادالی کہتے ہیں۔

رات کا وقت تھا اور ظالم قریش اپنے خونی ارادے کے ساتھ آپؐ کے مکان کے گرد جمع ہو چکے تھے اور مکان کا محاصرہ کر لیا گیا تھا۔

آغاز ہجرت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ اپنی بستر پر سے اٹھے اور حضرت علیؓ کو اپنا تمام حساب کتاب سمجھا دیا اور تاکید کر دی کہ بغیر امانتیں واپس کرنے کے مکہ سے ہرگز نہ آنا۔ تعجب ماجہ اس مخالفت کے کہ دالے اپنی امانتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ اس کے بعد آپؐ نے حضرت علیؓ کو اپنی جگہ ٹھادیا۔ اور اپنی چادر اپنا اڑھا دی۔ اور پھر نہایت خاموشی کے ساتھ مکان سے نکلے۔ اللہ کی طرف سے ایسا سامان ہوا کہ اس وقت قریش پر سقد غفلت کی

حالت تھی کہ آنحضرت صلعم ان کے اندر سے نکل گئے اور ان کو معلوم تک نہ ہوا،
اسکے بعد قریش تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مکان میں جھانک کر دیکھتے تو حضرت علی کو
یسا ہوتا دیکھتے اور خیال کرتے کہ ٹھنڈا صبح، بیٹھے ہوئے ہیں جب صبح ہوئی تو علی بستر سے اٹھ کر اور
قریش کو حقیقت امر سے آگاہی ہوئی تو انہوں نے بہت شور مچایا اور حضرت علی کو کچھ مارا پیٹا بھی
اور تھوڑی دیر قید بھی رکھا مگر پھر چھوڑ دیا :

آنحضرت صلعم جب رات کے وقت مکان سے نکلے تو کعبہ کے پاس گزرتے ہوئے ٹھہر گئے
اور کعبہ کی طرف حسرت آمیز نگاہوں سے دیکھ کر کہنے لگے۔ ”مکہ تو مجھے سب شہروں سے زیادہ
عزیز ہے لیکن تیری لوگ مجھے یہاں پہنچے نہیں دیتے“ اسکے بعد آپ صبح حضرت ابو بکرؓ کے
گھر کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں سوا کو ساتھ لیکر شہر سے نکلے۔ مکہ سے تین میل کے فاصلہ پر
ایک غار ہے جو غار ثور کے نام سے مشہور ہے وہاں پہنچے اور اسکے اندر داخل ہو گئے حضرت
ابو بکرؓ نے اپنے بیٹے عبداللہؓ کو آگاہ کر دی تھی کہ قریش کی حرکات کا خیال رکھیں اور رات کو اگر
غار ثور میں آگاہ ہوا جائے تو حضرت ابو بکرؓ کے خادم عامر بن فہیرؓ کے سپرد یہ کام تھا کہ دن کے
وقت انکی بکریاں چرائیں اور رات کو وہاں اسکے پاس دودھ لیکر پہنچ جائیں :

غرض اس طرح برابر تین دن تک آنحضرت صلعم اور حضرت ابو بکرؓ غار ثور میں مقیم رہے
قریش نے عام اعلان کر رکھا تھا کہ جو کوئی آنحضرت صلعم کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا، سوا ایک
سوا دو انعام دیئے جائیں گے اس لئے ہر روز کسی لوگ جو انعام کے خواہاں تھے
دو دو تک چاروں طرف آنحضرت کی تلاش میں جاتے تھے مگر ناکام واپس آتے تھے
خود قریش بھی سراغ نکالتے نہ آتے آپ کے پیچھے پیچھے اور عین غار پر پہنچ گئے۔ بکھا ہے
کہ وہاں پہنچ کر ان کے ایک آدمی نے یہ کہا کہ سراغ آگے نہیں چلتا اسلئے ضرور محمد (صلعم)
یہیں کہیں قریب چھپا ہوا ہے۔ مگر قریش نے دیکھا تو غار ثور ایک ایک اور غیر آباد سی جگہ تھی
اور یہ شبہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس کے اندر بھی کوئی چھپ سکتا ہو اسلئے انہوں نے اس بات کو
یونہی ٹال دیا اور واپس لوٹ آئے :

حدیث میں لکھا ہے کہ قریش اس قدر قریب پہنچ گئے تھے کہ ان کے پاؤں غار کے اندر سے نظر آ رہے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ عین منزل مقصود پر پہنچ کر بے نیس مرام واپس لوٹ گئے۔
حضرت ابوبکرؓ نے جب قریش کو اتنا قریب پہنچا ہوا دیکھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کو سخت ڈر پیدا ہوا ورنہ انہوں نے گھبرا کر کہا ”یا رسول اللہ! اب یہ اتنے قریب آ گئے ہیں کہ اگر ذرا اب بھی سر جھبکا کر دیکھیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے“، آنحضرتؐ نے فرمایا ”لا تحزن ان اللہ معنا“ یعنی ”غم مت کھا اللہ ہمارے ساتھ ہے“
اس واقعہ کا قرآن شریف میں بھی ذکر ہے۔

Digitized by Khilafat Library

تین دن کے بعد آنحضرتؐ کے پاس رپورٹ آئی کہ اب عام طور پر قریش کے آدمیوں نے تہ قب کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس لئے آپؐ چوتھے دن بھی چار بیع الاولینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ۲۰ جون ۶ کو غار ثور سے نکلے اور حضرت ابوبکرؓ نے عبداللہ بن رقیقہ کو بطور راہ نما کے ساتھ لیا۔ حضرت ابوبکرؓ نے ہجرت کے انتظار میں ایک عرصہ سے در اوشنیہ پال رکھی تھیں۔ ان میں سے ایک جو القصوا کے نام سے مشہور تھا آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے۔ القصوا حضرت ابوبکرؓ نے بطور نذر پیش کی تھی مگر حضرتؐ نے اس موقع پر نذر بینی پسند نہ کی بلکہ قیمت آلی۔ اور دوسری روشنی پر حضرت ابوبکرؓ اور ان کا خادم عامر بن فہیرہ سوار ہو گئے چونکہ قریش کے تعاقب کا خوف تھا اس لئے غار سے نکل کر برابر ایک دن اور ایک رات چلتے گئے۔ اور شروع میں عام معرفت راستہ پر نہیں گئے۔ بلکہ غیر معروف رستہ سے گئے۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت جب سورج کی گرمی تیز ہوئی تو آپؐ ایک بڑے پتھر کے سایہ میں آرام کے لئے اترے۔ حضرت ابوبکرؓ نے جھٹ آپؐ کے آرام کے لئے ایک جگہ صاف کر دی اور اسپر پوستان بچھ دی اور پھر حضرتؐ سے عرض کی ”یا رسول اللہ! آپ آرام فرما دیں اور کچھ سو جائیں۔ میں پہرہ دیتا ہوں“ سو آپؐ سو گئے۔ حضرت ابوبکرؓ روایت کرتے ہیں کہ ابھی آپؐ کی

اکھ گئی ہی تھی کہ اچانک وہاں سے یکے بعد دیگرہ آنکلا جس کے ساتھ چند بکریاں تھیں۔ سینے سے کہا کیا تم ہم کو کچھ دودھ دو گے اس نے کہا ہاں۔ پھر اس نے ایک بری پکڑی اور میں نے اس کا تھن اس سے خوب اچھی طرح صاف کر دیا اور پھر اس نے اپنے لکڑی کے پیالہ میں کچھ دودھ دو دیا۔ اور میں دودھ دیکر آنحضرتؐ کے پاس آیا مگر آنحضرتؐ سویتے تھے اور سینے آنحضرتؐ کو بگناہ برا سمجھا۔ سو سینے انتظار کیا حتیٰ کہ آپؐ خود جا گے۔ پھر سینے دودھ میں کچھ پانی ملا کر اسے ٹھنڈا کیا اور آنحضرتؐ کے سامنے پیش کیا اور آنحضرتؐ نے خوب اچھی طرح پی یہاں تک میں خوش ہو گیا۔ پھر پیئے مجھ سے فرمایا۔ کیا کوچ کا وقت نہیں آیا؟۔ پس ہم نے کوچ کیا بعد اس کے کہ سوچ ڈھل چکا تھا۔ مگر ہم نے دیکھا کہ سراقہ بن مالک ہمارے تعاقب میں آ رہا ہے۔ سینے آنحضرتؐ سے عرض کی یا رسول اللہؐ دشمن ہمارے پاس آپہنچا ہے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کوئی ذکر کی بات نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر آنحضرتؐ نے دعا کی سو ہم نے دیکھا کہ اس کے گھوڑے نے ایسی ٹھوکر کھائی کہ اس کی ٹانگیں اس کے پیٹ تک زمین میں دھس گئیں اور بنگلے میں نہ آتی تھیں۔ اس پر سراقہ خوف زدہ ہوا اور اس نے کہا کہ میں نے جان لیا ہے کہ یہ تمہاری دعا کا اثر ہے پس میرے لئے دعا کرو کہ خدا مجھے نجات دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ واپس لوٹ جاؤں گا اور باقی ڈھونڈنے والے بھی مجھے ملینگے ان کو بھی واپس پھیر دوں گا آنحضرتؐ نے دعا کی تو اس نے خلاصی پائی۔ جس کے بعد وہ واپس لوٹ گیا اور جو کوئی اسے راستہ میں ملتا تھا اسے کہتا تھا کہ تلاش نہ کرو میں تلاش کر چکا ہوں کوئی پتہ نہیں چلتا۔

اسی واقعہ کے متعلق بخاری میں سراقہ بن مالک سے حضرت عائشہؓ کی ایک روایت آتی ہے کہ جب میں گھوڑا بھگاتا ہوا آنحضرتؐ سے ملنے گیا تو میں نے دیکھا کہ

۱۔ ایک روایت میں ہے کہ جب سراقہ بالکل قریب پہنچا تو حضرت ابو بکرؓ رو پڑے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا ”رہتے کیوں ہو“ ابو بکرؓ نے جواب دیا ”تو کی قسم مجھے اپنی جان کا مرکز خوف نہیں مگر ایسا ہوا تھا کہ کوئی تحلیف پہنچ جائے“ حضرتؐ نے فرمایا ”مگر تم کہتے ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے“

حضرت ابو بکرؓ بار بار گھبرا کر پیچھے کی طرف دیکھتے تھے لیکن آنحضرت صلیع نے ایک دفعہ بھی پیچھے کی طرف نہیں دیکھا حتیٰ کہ جب بالکل قریب پہنچ گیا تو یئنے سنا کہ آپؐ بڑے اطمینان کی حالت میں قرآن شریف کی آیات تلاوت کرتے جلتے تھے،

سراقہ یہ بھی بیان کرتا ہے کہ جب میرے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور پیٹ تک زمین میں دھس گیا اور میں گویا آنحضرت صلیع کے قبضہ میں تھا تو یئنے یہ محسوس کیا کہ ایک دن ضرور اس شخص کا ستارہ اوج پر ہوگا اور یہ اپنے دشمنوں پر غالب ہو جائیگا پس یئنے کہا ”مجھے امن کی تحریر لکھ دیجئے“ چنانچہ آنحضرتؐ کے حکم سے حضرت ابو بکرؓ کے خادم عامر بن قیسرہ نے ایک پتہ پر مجھے ایسی تحریر لکھ دی ”سراقہ کتا ہے کہ جب حنین فتح ہوا تو یئنے آنحضرتؐ کے سامنے یہ تحریر پیش کی،

ایک اور روایت آتی ہے کہ اسی موقعہ پر آنحضرت صلیع نے سراقہ بن مالک سے فرمایا ”اے سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب کہ تیرے ہاتھوں میں کسریٰ (دشمنشاہ ایران) کے کنگن ہونگے“ سراقہ نے حیران ہو کر پوچھا ”کسریٰ بن ہرمز؟“ آپؐ نے فرمایا ”ہاں“ لکھا ہے کہ جب حضرت عمرؓ کے زمانہ میں کسریٰ کے کنگن مال غنیمت میں آئے تو حضرت عمرؓ نے سراقہ کو بلا کر اپنے سامنے اسے یہ کنگن پہنوائے اور پھر جب اسکے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ لئے اور رسول اللہؐ کی پیشگوئی پوری ہو چکی تو آپؐ نے فرمایا کہ ”اچھا اب اماردو“ کیونکہ اسلام میں سونا اور جواہرات وغیرہ پسنامرد کے لئے ممنوع ہے۔ اور وہ بیش بہا کنگن اسے بطور انعام کے دیدئے گئے۔

خیر جب سراقہ کے تعاقب سے رہائی ہوئی تو آنحضرت صلیع اور حضرت ابو بکرؓ آگے روانہ ہوئے اور راستہ میں مختلف منزلوں پر قیام کرتے ہوئے آٹھ دن کے تیز سفر کے بعد شروع سہ ماہیہ نبوی ماہ ربیع الاول کی بارہ تاریخ مطابق ۲۸ جون ۶۲۷ء کو ہنزہ پیر مدینہ کے قریب پہنچے۔ اہل یثرب کو آنحضرتؐ کی آمد سے روانگی کی خبر پہنچ چکی تھی۔ اس لئے وہ ہنزہ مدینہ سے باہر دڑتک آپؐ کے استقبال کیلئے جاتے تھے اور ہنزہ پر

نک نظر رستے تھے۔ جب دھوپ خوب گرم ہو جاتی تھی تو یوس ہو کر واپس لوٹ آتے تھے۔ اس دن بھی وہ حسب معمول آپ کے استقبال کے لئے آگے گئے۔ مگر چونکہ دن بہت چڑھ آیا ہوا تھا اس لئے آج بھی مایوس ہو کر واپس جا رہے تھے کہ ایک یہودی سنے دُور سے آنحضرت صلعم اور حضرت ابو بکرؓ کو آتے ہوئے دیکھ اور پیچھا نا اور زور سے پکار کر کہا ”اے عرب جس کا تم راہ دیکھ رہے ہو وہ یہ آتا ہے“ (باقی آئندہ)

اسلام میں روحانیت

(از چودھری ظفر اللہ خاں صاحب بی۔ اے)

بہت سے اسلام کے دشمنوں اور غیر مذاہب کے محققین کا یہ خیال ہے کہ اسلام روحانی امور کی طرف بہت کم توجہ کرتا ہے اور زیادہ تر زور ظاہری شکل پر دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ طریق ابتدائی مذاہب کا تھا۔ چونکہ اس وقت انسانی عقل زیادہ روشن نہیں ہوئی تھی اور باریک فلسفیانہ مسائل ابھی حل نہیں ہوئے تھے اس لئے انسان کی توجہ زیادہ ظاہری امور کی طرف جاتی تھی اور وہ صرف نمائش اور شکل سے خدا کو خوش کرنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پرانے مذاہب میں رسومات زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اسلام میں بھی ہم جانتے ہیں کہ اس ظاہری شکل پر بہت زور دیا گیا ہے۔

اسلام کے چار ارکان میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور یہ چاروں ظاہری امور ہیں۔ اور انہیں اس قدر زور دیا جاتا ہے کہ ان میں کسی ایک کے ترک سے اسلام ناقص ہو جاتا ہے۔ حالانکہ مخصوص حرکات یا خاص دنوں میں بھوکا رہنے یا کسی خاص علاقہ کی طرف سفر کرنے یا کسی خاص عرصہ کے اندر کسی معین رقم کے ادا کر دینے کے ساتھ روحانیت کا کوئی بڑا تعلق نہیں ہے۔ مختلف انسان مختلف موقعوں اور حالات کے تحت (اگر ضرورت)

ہو تو خود ایسے قواعد تجویز کر سکتے ہیں جن سے وہ اپنی توجہ کو روحانی امور کی طرف لگا سکیں۔ اس امر کی کوئی ضرورت نہیں کہ ایک ہی قانون کے ماتحت تمام ملکوں اور زمانوں کے لوگوں کو لایا جاوے۔ یہ امر محض ایک شکل میں جس کا روحانیت کے ساتھ چنداں تعلق نہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مذاہب نے مسئلہ ارتقا کے ماتحت ترقی کرتے کرتے ایسی صورتیں اختیار کر لی ہیں کہ ظاہری شکل بالکل مفقود ہو گئی ہے اور محض روحانیت باقی رہ گئی ہے۔ مثلاً یہودیت اپنی ابتدائی حالت میں بہت سی رسومات اور عادات میں جکڑی ہوئی تھی۔ جوں جوں وہ ترقی کرتی گئی اسکی ظاہری پابندیاں اور رسوم کم ہوتی چلی گئیں۔ چنانچہ بائبل کے پڑھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ کے بعد ہرنی کے زمانے میں ظاہری شکل میں کمی ہوتی چلی گئی اور روحانی امور اور روحانی اصلاح کی طرف زیادہ توجہ کی گئی حتیٰ کہ حضرت مسیح کے زمانے میں اس مسئلہ کو پورے طور پر دنیا کے ذہن نشین کر دیا گیا کہ ظاہری شکل کوئی چیز نہیں۔ روزہ بھی دل کا ہے اور عبادت بھی دل کی اور اصل کامیابی اسی میں ہے کہ اخلاق کی درستی کی جائے اور خدا اور جہنمی نفع انسان کے لئے درست تعلقات رکھے جائیں۔

دوسرا بڑا مذہب ہندومت ہے۔ اس مذہب کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی مسئلہ ارتقا کے ماتحت اسی طرح ترقی کرتا چلا گیا ہے۔ ابتدائی حالت اس مذہب کی رسومات اور پابندیوں کے نیچے بہت دبی ہوئی تھی۔ ترقی کرتے کرتے مذہب کے زمانے میں اس امر کا اعلان کیا گیا کہ ظاہری رسومات کوئی چیز نہیں۔ باطنی پاکیزگی اصل ہے اور اسی کی درستی قدرت کا مقصد ہے۔ تیسرا عظیم الشان مذہب پارسی مذہب ہے جس کے آثار گو اس وقت مٹے ہوئے ہیں مگر کسی زمانے میں اسکو ایسی ہی عزت و رتبہ حاصل تھا جتنی کہ کسی اور مذہب سے بڑے مذہب کو حاصل ہوا۔ نصف دنیا میں اس مذہب کا زور تھا اور اسکے ماننے والے

میں حکمران تھے۔ اس مذہب کی کج حالت بھی بعینہ اسی طرح ہے۔ ابتدائی ایام میں اس مذہب کی عزت پر بہت زور دیا جاتا تھا مگر بعد میں آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے خالص روحانیت

پر زیادہ زور دیا جانے لگا

یہ نتیجہ تو ہمیں مسئلہ ارتقا کو دیکھ کر حاصل ہوتا ہے۔ اس کے مقابل میں ہم اگر قوموں کے تنزل کو دیکھیں تو اس سے بھی ہم اسی نتیجہ پر پہنچتے ہیں۔ کیونکہ جوں جوں کوئی قوم تنزل کی طرف گئی ہے اسی قدر اس میں پھر ظاہری شکل کی طرف زیادہ توجہ ہوتی گئی ہے۔ حتیٰ کہ صرف شکل ہی شکل رہ گئی۔ یہودی مذہب کا تنزل ہندو مذہب کا تنزل پارسی مذہب بلکہ عیسائی مذہب کا مذہبی طور پر تنزل اس بات کا شاہد ہے۔

ہندو مذہب۔ ابتدا پر رسومات میں زور۔ ترقی میں کم۔ تنزل میں پھر وہی باتیں رہا۔ ان دونوں حالتوں پر غور کرنے سے یہ نتیجہ یقینی ہے۔ کہ شکل کی پابندی ہمیشہ تہذیب کے ابتدائی درجہ میں ہوتی ہے۔ اور ترقی و تہذیب کے ساتھ ظاہری پابندی خود بخود کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ کیونکہ ظاہری پابندیاں اصل میں ایسے ہی لوگوں کے لئے ضروری ہوتی ہیں جن کی عقل ابھی ابتدائی درجہ میں ہو۔ پس اسلام میں ظاہری شکل پر جو زور دیا جاتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام عربوں کی اسوقت کی حالت کے مناسب حال تھا۔ مگر اب تہذیب اور ترقی کے زمانے میں یہ دنیا کے کارآمد اور مفید نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس کا اثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسوقت خود مسلمانوں میں بعض لوگ اس قسم کے میں جو ان ظاہری امور کو چنداں وقعت نہیں دیتے۔ چنانچہ چند سال ہوئے کہ علی گڑھ کالج کے ایک گریجویٹ نے بعض اخبارات میں یہ مضمون شائع کیا تھا کہ وضو نماز روزہ اور حج عربوں کے مناسب حال تھے۔ اور ان کو محض نمونہ سمجھنا چاہیے۔ نہ کہ حقیقت۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونے فرمائے ہیں کہ اس رنگ میں عمل کرو۔ وہی شکل ضروری نہیں ہے۔ پھر اس وقت کے لوگوں میں چونکہ تنظیم اور پابندی نہیں تھی۔ اوقات ضائع کرتے تھے۔ اس لئے ان کے لئے ایسی ہی عبادت کی ضرورت تھی۔ صفائی ان میں کم تھی۔ اس لئے وضو کے مقرر کرنے کی ضرورت تھی۔ غسل جنابت بھی اسی لئے ضروری تھا۔ مگر آجکل زمانہ بالکل بدل گیا ہے تعلیم یافتہ لوگ

صفائی رکھتے ہیں غسل کرتے ہیں۔ اس لئے ان کے لئے نہ اس عمل کی ضرورت نہ وضو کی حاجت نہ ان کے اوقات ضائع ہوتے ہیں۔ کہ ان کے لئے کوئی شغل پیدا کیا جاوے جو کچھ وہ اپنی صفائی کے لئے کرتے ہیں۔ وہ کافی غسل اور وضو ہے۔ اور نماز پانچ وقت کی ضروری نہیں۔ اگر دو وقت کھانے پر دعا کر لی جاوے۔ تو کافی ہے۔ اُس وقت لوگ ننگے تھے۔ سجدہ کی تکلیف نہیں تھی۔ بادشاہ جابر تھے۔ اسی رنگ میں عبادت کراتے تھے پس خدا کے لئے بھی ایسی ہی عبادت مقرر ہوئی۔ اب بادشاہ کے سامنے بھی سر جھکایا جاتا ہے۔ دعا کے لئے بھی کرسی پر بیٹھے ہوئے سر جھکالینا کافی ہے۔ روزہ کی اول تو ضرورت نہیں۔ اگر بہت ضروری ہو۔ تو ایک وقت کا کھانا چھوڑ دیوں۔ چائے اور بسکٹ میں کوئی جج نہیں۔ اسی طرح بجائے جج کے ایجوکیشنل کانفرنس میں شامل ہونا کافی ہے اُس زمانہ میں غبار تھے۔ اس لئے چندہ مقرر کیا گیا تھا۔ آجکل زمانہ امیر ہے۔ کام چل سکتا ہے۔ اسی لئے علی گڑھ کلج کو چندہ دینا کافی ہے وغیرہ وغیرہ۔

گو ایک شخص نے قیمتی سے اس قسم کے خیال ظاہر کیئے۔ لیکن درحقیقت بہت بگ ہیں۔ جو گوڈر کے مارے زبان سے ظاہر نہ کرتے ہوں لیکن انکے دماغ انہی خیالات پر ہیں۔ پس یہ ایک ایسا سوال ہے۔ جو نہ صرف اسلام کے دشمنوں یا اسلام پر دورہ نظر ڈالنے والوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے بلکہ اس زمانہ میں خود مسلمانوں کے دلوں میں بھی یہی شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ اور بعض لوگ اس کی وجہ سے اندر ہی اندر بدظن ہو رہے ہیں اور بعض جو قومیت کی طرف زیادہ نظر رکھتے ہیں۔ یا ان کے دلوں میں رسماً عادتاً یا قدرتاً اسلام کی کچھ محبت ہے۔ وہ ایسی توحیحات سوچتے ہیں کہ جن سے اسلام پر سب اعتراض مٹ جاوے۔ چنانچہ جس شخص کے خیالات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اُس نے بھی اس اعتراض کو مٹانے کے لئے یہ توجیہ سوچی کہ درحقیقت یہ باتیں نمونے ہیں۔ ان کو یہ نظر رکھ کر حالت کے ماتحت خود قواعد تجویز کر لینے چاہئیں۔ مگر حقیقت یہ ہے۔ کہ نہ تو اسلام اُس دشمنوں نے سمجھا ہے نہ اُس کے ان دوستوں

یادوں کو کھینچا جائے کہ دوست نہاد دشمن تھے۔ جس ارتقا اور ترقی سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا ہے وہی حقیقت ان کے خیالات کی غلطی ثابت کر رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی مذہب جس نے دنیا کے اخلاق میں کوئی تغیر پیدا کیا ہو۔ یا اس کے روحانی طاقتوں کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہوا ہو۔ عبادت کی ظاہری شکلوں سے خالی نہ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان زمانوں میں کہ جن کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے: فاطمہ اور تغریب اور عتدال کا سوال رہا ہے۔ جس وقت کہ شکل کے اوپر زیادہ زور دیا گیا۔ اور اس کا نتیجہ قوم میں تشریں پیدا ہوا۔ اس کا باعث یہ نہیں ہوا کہ ظاہری شکل کیوں قائم نہ رہی ہو بلکہ اس کا باعث یہ تھا کہ اس کے اوپر ضرورت سے زیادہ زور دیا گیا اور وہ نسبت کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اسی طرح اگر تمدن کے ابتدائی زمانوں میں جس میں یہ بات نظر آتی ہے۔ کہ ان میں بھی پس زور دیا گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ابتدائی ترقی کے وقت بھی ظاہری شکل کو بالکل نظر انداز نہیں کر دیا گیا۔ اگر ان ابتدائی تعلیمات کا مقابلہ اسلام کی تعلیم سے کیا جاوے تو دونوں میں ایک بہت بڑا فرق نظر آئے گا۔ یا مثیل۔ ویدوں یا زنداوست کو چھو۔ ان میں چھوٹے چھوٹے امور کے متعلق ایسے قواعد اور پابندیاں نظر آئیں گی۔ کہ ایک مسلمان جو ان امور کا عادی نہیں۔ گھبرا جائیگا۔ کہ ان پابندیوں کے ساتھ ان کی زندگی کیونکر گذرتی ہوگی۔ یا مثیل کے عبادت خانوں اور قربانیوں کے قواعد پڑھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کس طرح چھوٹی سی چھوٹی تفصیل کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ اسی طرح ہندو مذہب کی قومیت کے سوالوں اور عبادت کے طریقوں میں جن پابندیوں اور رسومات کو لازم کیا گیا ہے۔ انسان کی عقل کو چکرا دیتی ہیں۔ زنداوست میں آگ جلانے اور پانی کے رکھنے تک کے قواعد بیان کیے گئے ہیں۔ اور ایک شخص جو ان پابندیوں کا عادی نہیں۔ ایسے مذہب پر چل کر ایک ماہ میں گھبرا جائیگا۔ پس یہ بات بالکل غلط ہے کہ اسلام ظاہری شکل پر خاص زور دیتا ہے۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام

میں ظاہری شکل کو بھی ایک حد تک قائم رکھنا چاہیے۔ مگر اسی جگہ جہاں اس کا قائم رکھنا
 سے کوئی دینی یا دنیاوی نقص ہے۔ مثلاً یہ کہ اگر کوئی نماز روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ اور غیر انہیں
 میں کہ کسی ظاہری شکل کو اسی حد تک قائم رکھنا چاہیے۔ جہاں تک وہ دینیات
 کی ترقی یا فلاح انسان کے فوائد میں مدد ہے۔ تاکہ اس کو ادا کرنے سے پہلے ہی
 عین احوال و حرکات بتائی گئی ہیں۔ کہ جن کے بغیر عبادت کامل نہیں ہوتی۔ اور
 وقتاً یہ ایک ظاہری ہر رتہ پر بے شک ہو سکتا ہے۔ کہ کوئی شخص بہت صاف
 ستھر رہنے والا ہو۔ مگر جہاں وضو میں ان لوگوں کے لئے فائدہ مخفی رکھا گیا ہے۔ جو
 ظاہری طہارت کے ایسے پابند نہیں کیونکہ اسلام دنیا کے ہر طبقہ کے لئے ہے۔ وہیں
 اس میں اور بہت سے فوائد ہیں جو ہر طبقہ کے لوگوں کے لئے ہیں۔ مثلاً پہلے تو
 تصویری زبان میں ان تمام اعضا کو جو مبادی گناہوں کے ہیں۔ دھو کر اس بات کی
 طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ کہ اسی طرز پر انسان کو خدا کی طرف جانے سے پہلے اپنی
 اخلاقی پاکیزگی کرنی چاہیے۔ گناہوں کی ابتدا ہاتھ پاؤں۔ آنکھ۔ کان اور منہ سے ہوتی
 ہے۔ ان کی ظاہری صفائی۔ سے ان کی باطنی صفائی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور
 یہی عضو ہیں کہ جن کے ساتھ انسان گناہ کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ تصویری
 زبان لفظی زبان سے زیادہ موثر ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک ثابت شدہ مسئلہ ہے کہ
 انسان کے خیالات کی رو ہاتھ پاؤں۔ کان۔ ناک اور منہ کے ذریعہ سے باہر کی طرف
 جاتی ہے۔ اور ان پر آگندگی سے بچانے کا بہترین طریق یہ ہے۔ کہ ان کو پانی کے
 ساتھ ترک کر دیا جاوے۔ جن کا لازمی نتیجہ یہ ہے۔ کہ خیالات سے پر آگندگی دور ہو جائیگی۔
 اور اسپری پانی ڈالنے کے معنی یہی ہیں۔ جیسے کسی زیادہ تیز ہو جانے والے پتروں کو
 ٹھنڈا کر دیا جاوے۔ تاکہ ٹھنڈے مضر اثر نہ ہو جاوے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم ص نے پسند
 فرمایا ہے کہ وضو جہاں تک ہو کے ٹھنڈے پانی سے کیا جاوے۔ کیونکہ ٹھنڈا پانی
 زیادہ مفید ہے۔ غرض یہ موٹے موٹے فوائد ہیں۔ جو وضو میں حاصل ہیں۔ اسی طرح

نماز میں جس شکل کو اختیار کیا گیا ہے۔ وہ بظاہر گو ایک شکل ہی معلوم دیتی ہے۔ اور اس کا تعلق روحانیت سے کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ لیکن حقیقتاً اس کے اندر بہت سے روحانی فوائد ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جسم ایک برتن ہے۔ اور روح ایک چیز ہے جو اس کے اندر ڈال دی گئی ہے۔ یا جسم ایک چھلکا ہے روح ایک مغز ہے۔ اور برتن کا اثر ضرور اندر کی چیز پر پڑتا ہے۔ جیسے چھلکے کا اثر مغز پر پڑتا ہے۔ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ مختلف دماغوں کی بناوٹ کے ماتحت انسان کی عقل میں ترقی اور تنزل واقعہ ہوتا ہے۔ ایک جگہ سے دماغ بھیج جائے تو یہ نہیں کہ چونکہ جگہ تو اتنی باقی رہی ہے۔ عقل کی قوتوں پر اثر نہ پڑے۔ بلکہ عقل پر ضرور اثر پڑتا ہے۔ بلکہ بعض خاص شکلیں بنانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ کہ ویسی طاقتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو شخص غصہ کی شکل بنائے۔ آہستہ آہستہ اس میں غصہ کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ علم بشرہ اور علم اشکال کے ماہرین نے ایسے اصول مقرر کیے ہیں۔ کہ جن کے ذریعہ سے بہت حد تک انسان کے خیالات اور اخلاق کا پتہ چل سکتا ہے۔

پس اس ثابت شدہ حقیقت کے ہوتے ہوئے اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ کہ ظاہری شکل کا قلب پر اثر ضرور پڑتا ہے۔ چنانچہ ان قواعد کے ماتحت تجربہ کیا گیا ہے۔ کہ ظاہری صورت کے تغیر کے ساتھ اخلاق میں تغیر اور اخلاق کے تغیر کے ساتھ ظاہری شکل میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے۔ پس نماز میں اسی قاعدہ کے ماتحت وہ تمام طریقے جن میں فطرتاً تذلل اور انکسار پیدا ہو۔ ملاحظہ فرمائیے کہ نماز کے کسی حصہ میں بناوٹ نہیں۔ بلکہ وہ تمام کے تمام فطرتی اصول ہیں جن کے ذریعہ سے لازماً روحانیت بھری اور انکسار پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً ہاتھ اٹھا کر چھو دینا اسکی تصویر زبان میں جو اکثر ممالک میں بسوقت تک قائم ہے۔ یہ معنی میں۔ کہ ہر طرف سے توجہ ہٹالی جاوے۔ بے تعلقی ہو۔ اسی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا نگاہیں بھی رکھنا رکوع سجدہ دونوں میں بیٹھنا یہ سب تذلل اور انکسار کے فطرتی طریق ہیں۔ اسی طرح مثلاً جماعت اتحاد

کے قائم کرنے کی علامت ہے جب انسان ظاہری شکل میں ایک صفت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو وہ اس حالت سے اقرار کرتے ہیں کہ وہ روحانی تختائید میں بھی اس رنگ میں اتفق اور اتحاد کے ساتھ خدا تعالیٰ کے احکام کی پیروی کریں گے۔ علاوہ ازیں یہ بھی یاد رہے کہ کوئی مغز بغیر پوست کے نہیں ہوتا۔ اور کوئی پوست مطلوب اور مقصود نہیں جب تک اس کے اندر مغز نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں میں پوست یعنی ظاہری شکل کے چھوڑنے کا خیال آیا ان سے حقیقت بھی بالکل غائب ہو گئی۔ بہر حال اگر فرض کر لیں کہ بعض لوگ بغیر پوست مغز کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی قاعدے کے ماتحت ان لوگوں کو نہ لایا جاوے تو لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر ایک شخص جو عبادت سے جی چڑیگا وہ کہہ دینگا کہ میں بغیر پوست کے مغز حاصل کر سکتا ہوں۔ پس یہ آزادی ثنایت کی ہلاکت کا باعث ہوگی نہ کہ ترقی کا۔ جیسا کہ صرف وہ لوگ جو ان اعتراضوں سے ڈر کر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اصل مقصود ظاہری شکل نہیں۔ بلکہ دل کی طہارت اور پاکیزگی ہے۔ ان میں نہ دل کی طہارت ہے۔ نہ ظاہری شکل۔ ایسے لوگوں کو دن رات میں ایک دفعہ بھی خدا کا خیال پیدا نہیں ہوتا۔ اگر بغیر اس پوست کے مغز حاصل ہو سکتا تو ضرور تھا کہ وہ خدا کے ذکر سے غافل نہ ہوتے۔ مگر اس ظاہری عادت کے چھوڑنے سے دلوں کی عادت بھی چھٹ گئی۔ اس قانون کے ماتحت کم از کم پانچ وقت تو ضرور خدا کی طرف توجہ پھر جاتی تھی۔ پس اس میں کوئی شک نہیں کہ مقصود بالذات مغز ہے مگر سوال یہ ہے کہ کیا مغز بغیر پوست کے رہ بھی سکتا ہے خدا کے ظاہری قانون سے اس کے باطنی قانون کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اس کا ظاہری قانون بتاتا ہے کہ تمام مغز پوستوں کے اندر نشوونما پاتے ہیں گو ہمارے مقصود بالذات پوست نہیں ہوتے کیا اگر با دام کسی کے باغ میں لگیں اور وہ فوراً چھلکا اٹا کر پھینک دے۔ تو کیا اس باغ میں با دام نشوونما پا سکتا ہے۔ یا آم پر سے آم کا چھلکا اٹا دیں تو وہ پک جائیگا شیرینی تو پوست کے اندر پیدا ہوگی مگر پوست مقصود نہیں ہوگا۔ لطیف اشیاء ہمیشہ حفاظت کی محتاج ہوتی ہیں جس طرح

روح جسم کی محتاج ہے اسی طرح روحانی عبادتیں بھی ایک حد تک جسمانی طور پر محتاج ہیں۔ اس کا اصل سبب غلطی ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ انسان کو جائز نہیں سمجھتا۔ رسول اللہ ﷺ نے ایسی عبادت کو مرکز پسند نہیں فرمایا بلکہ چار فرماتے ہیں کہ یہی نماز کا فائدہ ہوتا ہے جس میں دل خدا کی طرف متوجہ ہو۔ اگر دل متوجہ نہیں تو وہ پوری حرکات سے کوئی فائدہ نہیں جس طرح بے مغز بادام کچھ چیز نہیں۔

دوسری عبادت روزہ ہے۔ اس میں بھی گونا گونا گوں باتوں اور پینے سے ایک خاص وقت تک روکا گیا ہے اور بظاہر ہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ روکنے کا محض عبادت کے طور پر ہے مگر حقیقت یہ بہت سے روحانی فوائد اپنے اندر رکھتا ہے۔ یہ بات ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ انسانی روح کی توجہ کو مادیات کی طرف جھکانے والا اس کا مادیات سے تعلق ہے یہی وجہ ہے کہ جو لوگ حد سے زیادہ اپنے جسم کی پرورش کرتے ہیں۔ ان کی روحانیت کثیف ہوتی جاتی ہے حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دماغی کام کرنے والے لوگ جو کہ خاص قابلیت رکھتے ہوں اور خاص طور پر دنیا کے لئے مفید ہوں وہ خوراک وغیرہ کے لحاظ میں کبھی غالی نہیں ہوتے۔ اس وقت بھی جبکہ ظاہری آرام و آسائش کی طرف دنیا کو بہت توجہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دماغی کام کرنے والے لوگ کھانے پینے کی طرف اپنے حالات کے باعث دوسرے لوگوں کی نسبت ضرور کم توجہ کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب تک روح کو جسم کی قید سے ایک حد تک آزاد نہ کیا جاوے وہ کامل طور پر بلند پروازی نہیں دیکھا سکتی۔ تمام مذاہب اور تمام بڑے بڑے انسان جو کبھی دنیا میں گزرے ہیں۔ اور جنہوں نے روحانی طور پر کوئی کمال حاصل کیا ہے ان کی زندگیوں کے حالات پڑھنے سے اور ان مذاہب کی کتب کے مطالعہ سے یہ بات یقینی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ ان سب نے اپنی زندگیوں میں ایک حد تک روزے رکھے۔ اور بڑے بڑے پیروؤں کو روزے رکھنے کی تاکید کی۔ دنیا کے ہزاروں مذاہب میں سے جو وہ تہذیب کے ابتدائی حصہ میں ہوں یا انتہائی میں صرف دو مذاہب ایسے ہیں کہ جن کی نسبت اس وقت کی تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے کہ روزوں کی

تفسیر میں۔ ایک پارسی مذہب اور دوسرا کنفیوشین مذہب۔ مگر تحقیقات جدیدہ نے یہ ثابت کر دی ہے کہ پارسی مذہب میں بھی روزوں کا حکم تھا۔ چنانچہ ان کی ایک دعائے روزوں کا یہ ہے کہ ایک مذہب رہ جاتا ہے جس میں روزہ کی تعلیم معلوم نہیں ہو سکی۔ ہم دوسرے مذہب کو اس پر شہادت کے مقابلے میں نہیں کر سکتے کہ دقت میں اس مذہب میں روزہ نہ تھا۔ اور یہ ایک مثال ہے عدا کے ثبوت میں روک نہیں ہو سکتی عبادت کی ظاہری شکل سے۔ بخار کریم والا سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے مگر حضرت مسیح خود اور ان کے حواری روزہ رکھتے تھے۔ یہ عظیم انسان اتفاق جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ہر ملک کے ہر قوم کی روحانی ترقی کے لئے روزہ ضروری سمجھے گئے ہیں ہمیں اس نتیجہ تک پہنچنا چاہیے کہ روزہ صرف ایک رسم اور قانون کے طور پر نہیں رکھے گئے بلکہ ان کا روحانیت کے ساتھ تعلق ہے چنانچہ قرآن کریم میں اس بات کو پیش کیا گیا ہے **وكتب عليكم الصيام** **لما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون** اس میں دو نو باتیں قرآن کریم سے ملتی ہیں۔ اسے لوگو تم پر روزہ فرض کیئے گئے ہیں یعنی اس میں صرف حکم دیا ہے بلکہ رضا کے لئے حکم ماننے کے عادی ہیں وہ اس حکم پر عمل کریں۔ ان کے لئے یہ ضروری نہیں کہ اس سے بظاہر کوئی فائدہ بھی ہو تب ہی وہ اتباع کریں گے۔ دوسرے مذہب علی الذین من قبلکم یعنی جسے لوگوں کی ترقی کے لئے ضروری سمجھا گیا تھا اور ان پر روزہ فرض کیئے گئے تھے اسی طرح اور اسی غرض سے تمہارے لئے بھی روزہ فرض کیئے گئے ہیں اور وہ غرض کیا ہے **لعلکم تتقون** تاکہ تم تقویٰ حاصل کرو۔ پھر فرمایا **لعلکم تتقون** محض تحکم یا عبودیت کے اظہار کے لئے نہیں بلکہ ان کا نتیجہ تقویٰ ہے پس قرآن کریم خود دعویٰ کرتا ہے کہ یہ عبادت بھی محض شکل نہیں بلکہ اس کے اندر روحانیت ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے بدیوں سے بچنے کی طاقت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعلق دس میں قائم ہوتا ہے۔ اس کی ظاہری وجہ یہ ہے کہ روح کو ایک حد تک تبسم سے جدا کرنے کا ذریعہ روزہ ہے جس کے

نتیجہ میں روح میں بلند پروازی پیدا ہوتی ہے گو اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ روح جیسے علمی ترقی کے لئے جدائی چاہتی ہے علمی ترقی کے لئے اتحاد چاہتی ہے پس جہاں جہاں علمی ترقی کا دروزوں کے ذریعے سے سکھایا گیا ہے وہاں علمی ترقی کو جسم کی حفاظت اور اسکی قوت کو قائم رکھنے کے ساتھ ساتھ حکم کیا گیا ہے چنانچہ فرض کے طور پر سال بھر میں صرف ایک ماہ کے روزے رکھے گئے ہیں اور روزانہ روزہ رکھنے سے قطعی طور پر روکا گیا ہے۔ گویا سال میں سے ایک حصہ روزے لازمی و فرض ہیں اور ایک حصہ میں کھانا پینا لازمی و فرض ہے اور اس طرح روح کی علمی اور عملی ترقیات کے لئے سامان ہم پہنچا دیا گیا ہے علاوہ ازیں روزوں میں اخلاقی اور سیاسی فوائد بھی بہت سے ہیں جب تک انسان محنت کش نہ ہو کسی کام کے قابل نہیں ہو سکتا۔ دنیاوی محنتیں اور کوششیں تو صرف غباء کے لئے ہوتی ہیں کیونکہ وہ ان کے اٹھانے کے لئے مجبور ہوتے ہیں مگر امر عام طور پر آسائش پسند ہوتے ہیں پس اس شرعی حکم کے ماتحت ان میں بھی ضرورت کے موقع پر کام کی قابلیت پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح روزے انسان کو اس ضروری فرض کی طرف بھی متوجہ کرتے ہیں جو ایک انسان پر اسکے دوسرے بھائی کی فاقہ کشی اور غربت کے وقت عائد ہوتا ہے درحقیقت کوئی تکلیف ابھی طرح سمجھ میں نہیں آسکتی جب تک انسان خود اس میں سے نہ گزرے جن لوگوں کو ایک ناشتہ کا بھی فاقہ نہ ہوا ہو۔ وہ اپنے بھوکے بھائی کی تکلیف کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ روزے کے ذریعے سے ہر ایک مسلمان اچھی طرح سے سمجھتا ہے کہ مجھ پر میرے غریب بھائیوں کی خدمت اور خبر گیری فرض ہے اور یہ تکلیف معمولی تکلیف نہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سے اخلاقی فوائد اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ مگر یہ دوسرے درجہ میں ہیں اصل فائدہ وہی روحانی فائدہ ہے جو ملکہ ستقون میں بیان کیا گیا ہے یعنی روح کی اعلیٰ تربیت۔ رسول کریم صلعم نے بھی فرمایا ہے کہ خدا صرف اس بات پر خوش نہیں ہوتا کہ انسان بھوکا اور پیاسہ رہے اگر روزہ کے نتیجہ میں بدیوں سے بچے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ کی علت غائی روح کو قوی کرنا ہے اور بدیوں سے بچنے کی قوت پیدا کرنا۔ اور اگر کوئی شخص شکل کی حفاظت کرتا ہے

مگر بغیر کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ تو رسوں کریم فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ کوئی روزہ نہیں ہے۔
تیسرا حکم حج سے۔ بظاہر حکم بھی صرف ایک سم و عادت معلوم ہوتا ہے اور
اس میں بھی بہت سی باتیں صرف ظاہری شکل تک ہی محدود معلوم ہوتی ہیں۔ حقیقت کوئی
نظر نہیں آتی۔ مگر حقیقتاً یہ بھی اپنے اندر بہت سی حقیقتیں اور طبعی فوائد رکھتا ہے۔ پہلے ہم
حج کے مقام کو دیکھتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حج کے لئے کوئی اور مقام بھی مقرر
ہو سکتا تھا۔ اور اگر اس بات کی اجازت دیدی جاتی کہ ہر ملک والے اپنے لئے کوئی مقام مقرر
کر لیں تو بظاہر یہ اعتراض مٹ جاتا کہ اسلام نے ظاہری شکل پر بہت زور دیا ہے مگر
ایسا کرنا درحقیقت ان فوائد کو لمبیا میٹ کرنا ہے جو ایک معین مقام اور بالخصوص مکہ کے
مقرر کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ آج کے زمانے سے پہلے لوگ اس حقیقت کو اس عمر کی
سے نہیں سمجھ سکتے تھے۔ آپ لوگوں سے پہلی کوئی قوم نہیں گذری جو اس حکم کی اہمیت
کو آپ سے زیادہ عمر کی سے سمجھ سکے۔ بیشک مقامات کئی مقرر ہو سکتے ہیں۔ ہندوستان
ہندوستان میں۔ جاپانی جاپان میں۔ عرب عرب میں۔ ایرانی ایران میں۔ ایک ایک مقام
مقرر کر لیں۔ مگر یہ تو بتاؤ وہ کونسی طاقت ہوتی جو ان مقامات کو دنیا سے مقدس منوالیتی
کیا اس قدر مقامات کی حرمت اور انکی حفاظت غیر قوموں سے کر دالی جاسکتی تھی ایک
مرکز ہے جس کے ساتھ تمام مسلمانوں کے خواہ وہ کسی ملک یا فرقہ میں ہوں قلوباً بستہ ہیں
اور یہی مرکز دنیا کی نظروں کو دوسری طرف پھیر دیتا ہے۔ اگر یہ مرکزیت کسی مکان کو حاصل
نہ ہوتی۔ تو ایک مکان بھی محفوظ رکھنا نہ جاسکتا۔ پس ایک خاص مقام کا مقرر کرنا اسلام کی
وحدت کے لئے ضروری تھا۔ علاوہ اس کے دشمنوں سے ایسی صورت میں اپنے اپنے
مقرر کردہ مقامات کا احترام نہیں کرایا جاسکتا تھا۔ ایسے مقام پر تمام فرقہ کے لوگ نہیں
جمع ہو سکتے تھے۔ کیا کوئی انسانی مقرر کردہ مقام بھی ایسا ہے جس کے ساتھ سب قوموں
کا تعلق ہو۔ اگر علی گڑھ جانا پیری تو اب سمجھتا ہے۔ تو ایک مولویوں کا دلدادہ اگر
کفر اور موجب عذاب یقین کرتا ہے۔ اجمیر کو اگر ایک پیر پرست جنت کا دروازہ یقین

کہ اسے تو یکہ الی حدیث دوزخ و رستہ غصہ ہر ایک مقادیر میں کو کوئی شخص چن
 سکتا ہے۔ وہ پیشہ اور ایسے خیر کے رکھتا ہے کہ بعض دوسری قبریں اور نہایت
 قدرت کا کنگا سے دیکھتے ہیں۔ دنیا اور رستہ میں ایک مقام جو بزرگوار
 ہے۔ اس میں کوئی بزرگوار کوئی رستہ قبول ہے۔ اور یہ ہے۔ اور یہ ہے۔ اور یہ ہے۔
 خورق خوان سنی وہ فوسق و نمازی سی بناوت پر بھی گئے نہیں ہوتے۔ وہ حمایتیں
 جو کسی مجلس میں اٹھی شمس نہیں ہو سکتیں۔ وہ بغیر کسی امتیاز اور فرق کے اس کتبہ اتحاد
 کی طرف لیدر انٹیمہ پہنچا۔ سنی ہوئی مل جاتی ہیں۔ تو اس وقت اس اتحاد
 کا اندازہ ہوتا ہے۔ جو کہ تقسیم کعبہ قائم کرنے سے اس نام کے اندر پیدا کر دیا گیا ہے۔ سچ
 مسلمانوں میں اتحاد پیدا کر موائی کو کسی چیز رکھی ہے۔ نماز متحد نہیں۔ اور روزے اور
 زکوٰۃ بھی علیحدہ ہیں۔ سیارت۔ تعلیم عقائد خیالات متفرق ہیں۔ اگر کوئی چیز ایک
 ہے۔ اور جیسے مسلمان اپنے ظاہری عمل میں متحد ہو جاتے ہیں۔ تو وہ مگر ہے لا الہ
 الا اللہ محمد الرسول اللہ بیشک ایک وہ چیز ہے۔ جیسے مسلمانوں کے دعویدار
 متفق ہیں۔ مگر کافر میں وجود نہیں۔ اس لئے اس پر اتفاق کے اظہار کا کوئی
 ذریعہ نہیں۔ مگر یہ اللہ ایک پنھروں کو بنا ہوا مکان ہے۔ جو سامنے نظر آتا ہے۔
 اور اس کے ارد گرد تمام فرقہ رائے اسلم کا اجتماع جسد کل بعض اور کینت کو اپنے
 دل سے نکال دیا جاتا ہے۔ ایک ایسا یقینی ذریعہ اتحاد ہے۔ کہ اس کے ذریعہ
 سے ہزاروں پوشیدہ مصداک مسلمانوں کے سروں پر سے گل گئے ہیں جو کہ
 ابھی سیاسی بتری مسلمانوں کے اسکر میں پڑی ہے۔ اس کے نتائج اس سے زیادہ
 خطرناک ہوتے جو آجکل ہستے ہر ایک اتحادی نکتہ اسلام میں قائم نہ ہوتا۔ اسی طرح
 اگر متفرق مقامات ہونے بھی اور اپنا اپنے اپنے علاقے گروہ متفق بھی ہو جاتے۔
 اور دوست اور دشمن اسکا احترام بھی کییتے۔ تب بھی وہ وحدت جو ایک مقام پر سب
 دنیا کے مسلمانوں کے جمع ہونے سے پیدا ہو سکتی ہے۔ کب پیدا ہو سکتی۔ اور وہ

شیریں اور دیگر لذتیں سے بچ کر سیدھا خدا کے دروازے کو ایک سداک میں مسکن کے لئے
 ہوئے۔ انہیں شش ماہ کا عہد سپرد کیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ وہ اپنا انور کس شجر پر
 تھا۔ پس ایک آدم کا ہونا نہایت لازمی اور ضروری تھا۔ اور وہ مقام مکہ کے سوا کس
 اور کس جگہ ہو سکتا تھا۔ ہر تہذیب کے رہنے والے کے لئے انوار و برکات چلا آیا ہے۔ خاص
 مقام شہر میں نہ تو شہر رہتا ہے۔ موتی میں اس لئے کوئی شخص یا گھر یاں کر سکتا
 اور یہی بات ہے کہ اس کی تہذیب میں لاکھوں راستبازوں اور عارفوں کی شہر میں
 پیش کی جا سکتی ہیں۔ اور اس قدر شہادتوں کی موجودگی میں کسی بات پر کھڑکیا
 انسان کو سوئے کے نقطہ سے نیچے کسی مقام پر ٹھہرنے میں دینا بقیہ یا
 سوئے پیدا ہو گا یا اس انکار کو شد چھوڑ کر نیچے لے کر دینا میں سب سے پہلا مقام
 ہے جس کو خدا نے تعالیٰ نے سب سے پہلے عبادت کے لئے مقرر کیا (ان اول بیت
 وضع للناس للذی بیکہ۔ مبارکاً وھدی الیہ)

اس میں خدا تعالیٰ نے پیش کیا ہے کہ سب سے پہلا مقام میں مقرر کیا گیا اور بعد
 میں بھی بڑے بڑے انبیاء اور صلحاء کے اسکے ساتھ تعلق ہمیشہ رہا ہے حتیٰ کہ حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی اس کے قریب ہوئی پس یہ مقام اپنے اندر خصوصیت
 رکھتا ہے۔ اور خاص برکات وہاں نازل ہوتی ہیں (حضرت ابراہیم کی دعا) پس
 جب ایک مقام مقرر کرنا تھا۔ تو ضرور تھا کہ وہی کوئی مقام مقرر کیا جاتا جو سب سے بہتر
 ہوتا۔ تاکہ روحانی۔ سیاسی۔ تمدنی تمام قسم کے فوائد اس ایک جگہ پر کے اجتماع سے
 حاصل ہو جاتے۔ پس مکہ کو اسلام کا مرکز مقرر کرنا اور اس میں صاحب قدرت
 لوگوں پر کم سے کم عمر میں ایک دفعہ جانا فرض کر دینا ایک رسم نہیں بلکہ اپنے اندر
 روحانی۔ سیاسی۔ تمدنی تمام قسم کے فوائد رکھتا ہے بلکہ یوں کہنا چاہیئے کہ
 اسلام کی حیات کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔

اب رہا کہ اس میں خاص خاص معین اعمال کیوں مقرر کیئے گئے ہیں۔ کیوں

صرف اجتماع پر بس نہیں کیا گیا اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ خاص خاص مقامات خاص برکات رکھتے ہیں پس حج میں جو خاص مقامات قدیم ایام سے مبارک چلے آئے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی برکات نازل ہوئی ہیں ان پر عبادت کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے کیونکہ اسلام اس بات کو جائز نہیں رکھتا کہ لوگ کسی جگہ جمع ہوں اور وہاں خدا کا ذکر نہ کیا جاوے۔ عرفات مشعر حرام منی بیت اللہ صفاء وہ یہ سب وہ مقامات ہیں جہاں خدا تعالیٰ کی معرفت اور اس کی رحمت کے دروازے اس کے بندوں پر کھولے جاتے ہیں پس ان مقامات کی برکات کے حصول کے لئے وہاں انسان جاتے ہیں اور وہاں خدا تعالیٰ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرتے ہیں۔ قربانی بال منڈانا یا خاص قسم کے لباس پہننے یہ بھی خاص علامات کے طور پر ہیں۔ حج کا لباس بالکل اسی لباس کے مشابہ ہوتا ہے جو منی کے بعد انسان کو پہنایا جاتا ہے دو چادروں میں انسان لپیٹا ہوا اس مقام پر اللہ تعالیٰ کے حضور چلتا ہے اور چونکہ تمام دنیا سے مخلوق جمع ہوتی ہے اس لئے ہم اس مقام کو ایک چھوٹا محشر کا مقام کہہ سکتے ہیں۔ مختلف مقاموں کے لوگ مختلف بانوں والے وہاں جمع ہوتے ہیں پس وہاں وہی لباس جو کفن کا لباس ہوتا ہے مقرر کر کے انسان کی توجہ کو اس طرف پھیرا گیا ہے کہ وہ حشر کے حالات کو زیر نظر رکھ کر اپنی اصلاح کی طرف توجہ کرے۔ اگر حشر کا نقشہ انسان کی آنکھوں کے سامنے آسکتا ہے تو وہ صرف حج کے دنوں میں جب لاکھوں آدمی کفن کا لباس پہنے ہوئے ایک کھتے ہوئے خدا کی طرف دوڑے آتے ہیں اور غریب اور امیر سب یکساں لباس میں ہوتے ہیں اور غریب اور امیر کی کوئی پہچان نہیں ہوتی ۵

قربانی اور سر کا منڈانا درحقیقت انسان کو اس بچپن کی طرف متوجہ کرتا ہے جو اس کی ہم عقیدہ کے ساتھ متعلق ہے یہاں بھی گویا وہ ایک نئے سرے سے پیدائش حاصل کرتا ہے اور اس مقام پر جہاں بہت سے نبیوں نے اپنی اطاعت کا اقرار

کیا تھا۔ اس بات کا عہد کرتا ہے کہ جس طرح بچہ ایک نئی زندگی شروع کرتا ہے
 میں بھی آج سے ہی خدا کی اطاعت میں ایک نئی زندگی شروع کروں گا۔ قربانی اس
 قربانی کو یاد دلاتی ہے جو ابراہیمؑ نے خدا کے حضور پیش کی اور جس کو خدا نے
 قبول کرتے ہوئے بکری کی قربانی کو اس کا قائم مقام قرار دیا۔ بس حج کی قربانی
 ابراہیمؑ کی قربانی اور اس کے بدلہ میں خدا کی طرف سے جو برکات اس پر نازل ہوئی
 اس کا اظہار اور نشان ہے اور اس کے ساتھ ہی انسان کا یہ اقرار بھی ہے
 کہ میں بھی اللہ کے لئے اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیار ہوں اور اس کا ثبوت
 وہ اپنے مال کی قربانی کا تھا دیتا ہے۔ غرض حج کے قواعد میں سے تمام ہی
 اپنے اندر کچھ علامات اور معانی رکھتے ہیں۔ اور علاوہ معانی کے خاص برکات
 اور روحانیت کی ترقی کا باعث بھی ہیں کیونکہ مشابہت سے بھی انسان بہت
 سے فوائد حاصل کرتا ہے جب ایک مسلمان ان مقامات پر جاتا جہاں پہلے نبیوں
 کو فیض حاصل ہوئے اور اسی حالت میں جاتا ہے تو ان کے ساتھ مشابہت
 پیدا کرتا ہے اور یہ ظاہری مشابہت قلبی مشابہت کی مہر ہوتی ہے بشرطیکہ
 رسم کے ماتحت نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ہو۔ اس امر کے ثبوت کے
 لئے کہ یہ امور خدا کی معرفت کے لئے مقرر کیے گئے ہیں۔ (ان الصفات والمزجۃ
 من شعائر اللہ ومن یعظم شعائر اللہ الم سورۃ زمر) شعائر
 شعرہ کی جمع ہے جس کے معنی علامات ہیں جس سے دوسری چیز کی شناخت
 ہو سکتی ہے۔ پس یہ جس قدر اصلا حیں ہیں وہ سب کی سب انسان کو ایک
 اندرونی حقیقت کی طرف لیجانے کا ذریعہ ہیں :

اب چوتھا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ۔ خود مستحق زکوٰۃ پر تو کوئی اعتراض پڑی
 نہیں سکتا۔ کیونکہ اپنے مال کا ایک حصہ کسی مفید کام کے لئے نکال دینا ایک ایسی
 حقیقت ہے جس کا جو تک کسی عقلمند نے انکار نہیں کیا۔ ہر صورت یہ سوال ہو چکا

ہے کہ ایک خاص معین رقم کیوں مقرر کر دی گئی ہے اور کیوں تمام مال نہیں چھوڑ دیا گیا اور کیوں معین شخص اس مقرر کیے گئے ہیں۔ اسکی تقسیم کو عام نہیں کیا گیا اسکا جواب یہ ہے کہ معین رقم کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ جبے رقم معین نہ ہو تو اگرچہ بعض لوگ زیادہ دینے کے لئے تیار ہوں تو اس کے مقابلہ میں اکثر لوگ کم دیتے ہیں پس ضرورت تھا کہ ایک خاص حصہ مقرر کیا جاتا تاکہ عام طور پر لوگ اپنے فرض کے ادا کرنے میں سستی نہ کرتے۔ باقی ہے زیادہ دینے والے لوگ۔ سو انکے لئے اللہ تعالیٰ نے صدقات کا راستہ کھلا رکھا ہے اس حصہ کا نام زکوٰۃ ہے باقی کا نام صدقہ جس میں کوئی روک نہیں ہے۔ خاص معین شخص دینے کے لئے کیوں مقرر کیے گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مستحقین کی کوئی تعین نہ کی جاتی تو بہت سے ایسے امور داخل کر لئے جاتے جن پر مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو جاتا کیونکہ باقی اخراجات کسی عقیدہ یا کسی خاص طریقہ کے ساتھ خصوصیت رکھتے ہیں ان کے متعلق مختلف العقائد لوگوں میں اختلاف ہوتا پس اسلام نے بیت المال کے نگرانوں کے اختیارات کو محدود کر کے ایسے امور کے متعلق اس خرچ کو مقرر کر دیا کہ جن سے آپس میں اختلاف کی کوئی صورت پیدا نہ ہو۔ دوسرے اس حصہ مال میں صرف ان لوگوں کا حق رکھا گیا جو حاجت مند ہیں اگر اس کی اجازت سیاسی اور علمی ترقیات کے متعلق بھی رکھ دی جاتی تو نتیجہ یہ ہوتا کہ روپے کا اکثر حصہ مالداروں پر ہی صرف ہو جاتا۔ باقی رہا یہ سوال کہ کسی وقت یہ مستحقین مستحق نہیں رہتے باطل بات ہے اسلام سستی اور غفلت کو ناجائز سمجھتا ہے۔ ہر زمانہ میں اپنا بیج لولے۔ لنگڑے آسمانی بلاؤں کے باعث مقروض لوگوں کا وجود پایا جاتا ہے اور بڑی سے بڑی ترقی یافتہ قوم بھی اپنے آزاد لوگوں کو مصائب سے محفوظ رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکی لہذا بھی ایسے لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ شریعت لوگ غفلت اور سستی کی وجہ سے سستی کر ملک اموال سے اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور انکو یہ اموال دیدیئے جاتے ہیں تو یہ

دینے والوں کا تصور ہے اس سے مسئلہ پر غور نہیں ہو سکتا اور یہ یقیناً نبا
 جا سکتا ہے کہ وہ قسمیں جو مستحقین کی ہیں وہ مفقود نہیں ہوتی ہیں۔ زکوٰۃ سے اسلام
 ایک عظیم الشان بنا رکھی تھی۔ مسلمانوں کی ترقی کیا ہر ایک جماعت افراد سے بنتی ہے
 افراد کی ترقی سے جماعت کی ترقی ہوتی ہے۔ جس طرح کوئی جماعت کامیاب نہیں
 ہو سکتی جب تک اسکے افراد اسکے لئے قربانی نہ کریں اسی طرح کوئی جماعت کامیاب
 نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنے تمام افراد کو حتیٰ الوسع ترقی کے ذریعے پر چڑھانے کی
 کوشش نہ کرے پس قربانی باہمی ہوتی چاہیے جس قوم کا کافی حصہ معطل ہو گا
 وہ ضرور دوسروں کی نسبت گری رہے گی پس جماعت کی ترقی کے لئے ضروری
 ہے کہ تمام مساکین مسافروں کی خبر گیری کی جاوے جس قدر مصائب میں
 لوگ گریں انکو ہمارا دیکر اٹھایا جائے تاکہ انکے ملنے سے جماعت کی طاقت بڑھے
 اگر زکوٰۃ کے مسئلہ پر مسلمان قائم رہتے تو آج اس ذلت کا منہ بھی نہ دیکھتے غرض
 یہ چاروں عبادات جو رکن ہیں بقیۃ احکام کے انہیں جس قدر کہ ظاہری شکل کا
 لحاظ رکھا گیا ہے اس قدر بحال ضروری تھا اس قدر لحاظ رکھنے کے بغیر مغز قائم
 نہیں رہ سکتا تھا۔ پس یہ غلط ہے کہ اسلام ظاہری شکل پر بہت زور دیتا ہے
 اسلام ظاہری شکل پر صرف اس قدر زور دیتا ہے جس قدر روحانیت کے قائم
 رکھنے کے لئے ضروری ہے اور ہزاروں رسومات ہیں جو یا تو اپنے اندر کوئی
 حقیقت نہیں رکھتی تھیں یا انکی حقیقت کا حصہ
 ایسا کم تھا کہ انکے قیام سے کچھ فائدہ نہ تھا۔ ان کو ہلکے بالکل مٹا دیا ہے اور اسلام
 جس قدر روحانیت کے اوپر زور دیتا ہے اس قدر زور کسی کتاب یا مذہب نے نہیں
 دیا۔ ہاں اسلام چونکہ عالم الغیب خدا کی طرف سے آیا ہے وہ اندھا دھند احکام
 نہیں دیتا نہ وہ کسی چیز کو بالکل بیہودہ اور لغو قرار دیتا ہے۔ نہ وہ کسی چیز کے تقاضے کو
 نظر انداز کر کے اسکو یقینی طور پر بابرکت قرار دیتا ہے۔ اسی حد تک وہ ایک چیز کو

قائم کرتا ہے جس حد تک وہ مفید ہو اور ہر چیز کو وہ اس کی حد پر رکھتا ہے نہ وہ انکی
مضرتوں کو نظر انداز کرتا ہے نہ وہ اس کے فوائد کو بھولتا ہے پس اعتراض
اسلام پر نہیں پڑتا۔ اعتراض ان مذاہب پر پڑتا ہے جنہوں نے مشاہدات قدرت
کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ خیال کیا ہے کہ روحانیت کی ترقی اور قیام کے
لئے جسمانی عبادات اور خاص احکام کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ انہوں نے
مغز کو بغیر پوست کے تربیت دینا چاہا جو ناممکن ہے۔ اسی وجہ سے جب کسی
قوم نے یہ کوشش کی ہے وہ اپنے اخلاق میں گر گئی ہے اور یورپ مثال
کے طور پر موجود ہے۔ کسی چیز میں کسی قدر بُرائی کا ہونا اس کو بالکل بُرا یا کسی چیز میں
کسی قدر خوبی کا ہونا اس کو بالکل اچھا قرار نہیں دیتا اسی طرح کسی چیز کا سب سے اعلیٰ
قرار پانے کے یہ معنی نہیں کہ اس سے ادنیٰ کی ضرورت نہیں۔ آلات ہمیشہ مدعا سے
ادنیٰ ہوتے ہیں مگر باوجود اسکے علم آلات کو ہرگز ترک نہیں کر سکتے مثلاً کھانا ہمارا مقصد
ہے پیالہ یا چمچ یہ آلات ہیں جو اس کھانے کے لئے دیا گیا ہے مگر ہم اسکو ترک نہیں کر سکتے
کیونکہ اس کے بغیر مقصود حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ ادنیٰ اور اعلیٰ کا مقابلہ جب ہوگا
جب مقابلہ پرائیں یعنی یہ ممکن یا ضروری ہو کہ ہم اسکو لیں اور اسکو نہ لیں اگر دونوں قابل
پر نہ ہوں تو بعض دفعہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم ادنیٰ اور اعلیٰ دونوں کو لیں کیونکہ بگاڑت
ادنیٰ کے بغیر اعلیٰ بھی ہمارے کام کی چیز نہیں ہوتی پس چونکہ ظاہری شکل کا بیان روحانیت
کیلئے ضروری ہے اسی حد تک اسلام نے اسکو ضروری رکھا ہے اور اس سے زیادہ اس کو
نہیں لیا۔ پس عبادات کی ان ظاہری صورتوں سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جاسکتا ہے کہ اسلام
روحانیت پر زور نہیں دیا ہاں یہ اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ اسلام نے ظاہری صورتوں کو
کیوں قائم رکھا ہے اور اس کا جواب ہم دے چکے ہیں کہ ان ظاہری صورتوں کے اندر ہی
روحانی فوائد مد نظر ہیں اور یہ روحانیت کے قیام کے لئے بطور برتن کے ہیں۔ اور کون نادان
جو برتنوں کو توڑ ڈالے اسے اس خیال سے کہ میں برتنوں کی ضرورت نہیں بلکہ صرف اسکی ضرورت ہے
جو اسکے اندر ہے؟ ہاں خالی برتن رکھنے بھی ناوانی ہے! اسلام اسکو جائز نہیں رکھتا۔

۴۲

زیر لایو آف

212

[illegible]

[illegible]

[illegible]

بقایا پسند چا صدر انجمن اخیری قادیان تا یکم دسمبر ۱۹۱۸ء				فاضل صیدہ چا صدر انجمن اخیری قادیان تا یکم دسمبر ۱۹۱۸ء			
تعلیم	پانی آنے	رد ہے		پانی آنے	رد ہے		
	۱۰	۱	۱۲۰۶۳	بورڈران ہائی	۶	۳	۱۸۴۳
اشاعت اسلام	۶	۷	۶۹۲۲	مرصہ احمدیہ	۷	۷	۶۵۳۱
مقبورہ ہشتی	۱۱	۵	۹۸۲۵	بیت المال	۰	۶	۱۴۰۴۷
سکین	۱۱	۲	۷۷۴۱	تعمیر	۱۲	۰	۳۵۶۵
زکوٰۃ	۱	۸	۱۵۶۱	یتامی	۱۱	۱۰	۴۰۷
مستقل فنڈ	۲	۶	۳۹۰۲	متفرقات	۷	۳	۳۶۹۱
امانت اندرونی	۱۱	۰	۴۷۱۹	صدقات	۲	۳	۶۱۶
بیرونی	۲	۰	۳۱۳				
بورڈران احمدیہ	۲	۳	۲۸۴	میزان	۱۵	۸	۳۰۷۰۲
میزان	۱۰	۵	۴۷۳۳۳				
فاضلہ	۱۵	۸	۳۰۷۰۲				
باقی	۱۰	۹	۱۶۶۳۰				
نسبائی پیشگی	۸	۶	۱۱۵۴۱				
اسل بانی مجددہ	۲	۳	۵۰۸۹				

محاسب
عبدالمغنیناظر
نجم الشرف

نصر من اللہ

اسلام کی صداقت اس کی پاک تعلیم میں ہے۔ جس کے قائل بعد تحقیقات اہل حور بھی ہو رہے ہیں۔ لیکچر ہال اسٹار اسٹریٹ لنڈن میں قاضی عبداللہ صاحب کا لیکچر اس ہفتہ کاٹن کر ایک معزز صاحب اور ان کی لیڈی نے جو آگے بھی قاضی صاحب سے ہانڈ پارک میں گفتگو کر چکے تھے۔ سامعین کے روبرو صاف اقرار کیا کہ یہ مدلل اور درست ہے۔ ہمیں اس کے ساتھ اتفاق ہے ایک معزز لیڈی بنام مس بائی سو تھ حضرت مفتی صاحب کے ہاتھ پر مشرف باسلام ہوئی۔ اسلامی نام مریم رکھا گیا۔ اور اس کی درخواست بیعت بحضور حضرت خلیفۃ المسیح بھیج دی گئی ہے۔

خادم دین ایم۔ ایس۔ عباسی

4. Star St

London W. 2

۲۱ مئی ۱۹۱۹ء

برادران۔ السلام علیکم۔ عاجز کی آنکھیں تاحال علیل ہیں۔ لکھنا پڑھنا قریباً بند ہے۔ لکھ رہے ہیں۔ دعا کے واسطے عرض ہے۔ کام روز افزوں ہے۔ محمد صادق خاں خاں راقم الحروف بھی احباب کی خدمت میں خاص دعا کے واسطے عرض کرتا ہے۔ ایک چھوٹا سا ٹریکٹ بنام A call to Truth کئی ہزار کی تعداد میں چھپوا کر تبلیغی دورہ پر جانے کا قصد ہے۔ احباب اس کی کامیابی کے لئے خصوصیت سے دعا فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحم سے ہر میدان میں حفاظت سے رکھے۔ اور روح القدس سے تائید فرماوے۔ آمین۔

خاکسار قاضی عبداللہ عفی عنہ

وقت پر صلاح

جو دوست ہوتے ہیں وہ خطرہ سے بچنے کے لئے وقت سے پہلے نیک صلاح دیتے ہیں

ہیضہ کی مجرب دوا

ڈاکٹر ایس کے برن کی یہ صلاح ہے کہ موسم گرما آگیا ہے اس موسم میں کھانے پینے کے با عیض ہیضہ ہونیکا خوف رہتا ہے اس سے بچنے کے لئے پہلے ہی ایک شیشی اصلی عرق کانورٹنگو اگر اپنے گھر میں ال رکھیں جس سے اپنے یا پڑوسیوں کی وقت پر حفاظت کر سکیں۔ یہ اصلی عرق کانورٹنگو پچیس سال تمام ہندوستان میں جاری ہے یہ عرق گرمی کے دست پٹ کے درمیان کیلئے اکسیر کا حکم رکھتا ہے قیمت فی شیشی ۲۴ محصول ڈاک ایک ۲ شیشی ٹاک ۵۰

کلورڈ ڈائن

یہ انگریزوں کی خانگی دوا ہے۔ ریاحی درد مروڑہ۔ خواہ کسی وجہ ہوا کی ایک دو خوراک سے رفع ہوتا ہے اسہال تانوس کے دست پچس کیلئے یہ نہایت مفید ہے۔ ڈاکٹر برن نے انگلینڈ کے نامی دوا خانہ سے بنوائی ہے اسلئے دیگر قیمتیں کلورڈ ڈائن سے کہیں بہتر اور مفید ہے۔ قیمت فی شیشی ۶ محصول ڈاک ۵۰

چھ مشہور دوائیوں کا بکس

ڈاکٹر ایس کے برن کی تجربات دوائیں گزشتہ پچیس سال سے تمام ہندوستان میں استعمال ہو رہی ہیں اسلئے قدیم خریداروں کو مخاطب کرنے کی ضرورت نہیں صرف نئے اصحاب کے لئے یہ مندرجہ ذیل چھ مشہور اور مجرب دویات کے (نوز کا بکس) بنائے جہیں اس قدر کافی ہر ایک ادویہ ہیں کہ آزمائش پورے طور سے ہو سکتی ہو۔ یہ پینٹ شیشیوں میں بھری ہوئی خوبصورت کاغذ کے بکس میں بند رہتی ہیں جنکو ساتھ انکے صحت کی بھی ہوئی کتاب استعمال کی ترکتب بھی رہتی ہے۔ (دواؤں کے نام) درج کی دوا۔
دوا نمک معویہ ماہ کی گویاں عرق کانورٹنگو جلاب کی گویاں عرق پودینہ سبز قیمت ۲۴ محصول ۲۴

ڈاکٹر ایس کے برن نمبر ۱۰۲ تارا چند اسٹریٹ کلکتہ